

خَيْرُ الْمَقَالِ

تَرْجُمَةُ الْمُنْقِذِ مِنَ الضَّلَالِ

امام اہم ابی حامد محمد غزالی رستہ دہ شیعہ

urdukutabkhanapk.blogspot

مولوی سید ممتاز علی صاحب مہریم ہیف کوٹ پنجاب لاہور

نہان عربی سے ترجمہ کیا

اردو کتب خانہ

URDUKUTABKHANAPK.BLOGSPOT

خَيْرُ الْمَقَالِ

فی

تَرْجُمَةُ الْمُنْقِذِ مِنَ الضَّلَالِ

لامام الہمام ابی حامد محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ

جس کو

مولوی سید ممتاز علی صاحب مترجم چیف کورٹ پنجاب لاہور

نے

زبان عربی سے ترجمہ کیا

مع

حواشی مفیدہ از مترجم

۱۸۶۹ء

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون
۱	امام صاحب کے ایک دوست کا سوال در بارہ تحقیق مذہب
۲	اس کا جواب
۴	کُلُّ شَيْءٍ يَزِيدُ عَلَى الْفِطْرَةِ
۱۰	علم یقینی کی تعریف
۱۱	فلسفی حرامس کی بناء پر امام صاحب کو عالم محسوسات کے باب
۱۴	میں شکوک پیدا ہوئے
۱۴	امام صاحب کے شکوک در بارہ عقلیات و نظریات
۱۵	خواب کی بناء پر کسی اور ادراک فوق الثقل کا امکان
۱۶	شاید یہ ادراک صوفیہ کو حاصل ہوتا ہے
۱۶	یا شاید یہ ادراک بدالموت حاصل ہو
۱۷	دو ماہ تک امام صاحب فلسفی خیالات رکھتے تھے
۲۰	درعیان حق کے چار فرقے
۲۱	تدوین علم کلام
۲۳	کتب کلام میں لاطایل تدقیقات فلسفیانہ
۲۵	کسی علم پر محکمہ چینی کرنے سے پہلے اُس میں کمال پیدا کرنا
۲۵	چاہئے

صفحہ	مضمون
۲۸	امام صاحب تحصیل علم فلسفہ میں مصروف ہوئے.....
۲۹	فلاسفہ کے تین اقسام ہیں.....
"	۱- دہریت.....
۳۰	۲- طبیعیت.....
۳۱	۳- اتھیہ.....
۳۲	تکفیر بوعلی سینا و بو نصر فارابی.....
۳۵	فلاسفہ کے پچھ اقسام.....
"	۱- ریاضی.....
۳۶	علم ریاضی سے دو آفتیں پیدا ہوئیں.....
	آفت اول یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام جرح
	ہوتا تو اس کی حقیقت فلاسفہ ریاضی داں پر مخفی
۳۷	نہ رہتی.....
	آفت دوم بعض جاہل خیر خواہان اسلام نے انکا
	علوم ریاضی کر کے اسلام کو بدنام اور مخالف علوم
۳۸	حکمیہ شہور کیا.....
۳۹	۲- منطق.....
	قواعد منطقی سے دین کو کچھ تعلق نہیں بلکہ انکے
۵۰	انکار سے خوف براءعتادی ہے.....

صفحہ	مضمون
۵۱	۳- طبیعیت.....
۵۲	بجز چند مسائل انکار طبیعیت شرط دین نہیں ہے.....
۵۸	۴- اثبات.....
۶۹	تین مسائل میں تکفیر واجب ہے.....
۷۵	(۱) انکار حشر اجساد.....
۷۶	(۲) باری تعالیٰ عالم بالجزئیات نہیں ہے.....
۸۰	(۳) عالم قدیم ہے.....
۸۲	دیگر مسائل میں تکفیر واجب نہیں.....
۸۳	۵- سیاست مدن.....
۸۵	۶- علم اخلاق.....
"	اس علم کا ماخذ کلام صوفیہ ہے.....
	استزاج کلام صوفیہ و فلاسفہ سے دو آفتیں پیدا
۸۶	ہوئیں.....
	آفت اول ہر قول فلاسفہ سے بلا امتیاز حق و باطل
"	انکار کیا گیا.....
	آفت دوم فلاسفہ کے بعض اقوال کے ساتھ چھوٹے
۹۱	سے اقوال باطل بھی قبول کر لئے جاتے ہیں.....
۹۳	امام صاحب مذہب اہل تعلیم کی تحقیق شروع کرتے ہیں.....

صفحہ	مضمون
۹۴	خلیفہ وقت کا حکم امام صاحب کے نام.....
۹۵	امام صاحب سے بعض اہل حق رنجیدہ ہوئے کہ تردید چاہتے تھے اُن کے شبہات کی اشاعت ہوتی ہے.....
۹۶	مشبہ مذکورہ بالا کا جواب.....
۹۸	بعض فضیلت اہل تعلیم کا جواب.....
۱۰۶	امام صاحب کی تصانیف تنہی مذہب اہل تعلیم میں.....
۱۱۱	طریق صوفیہ کی تکمیل کے لئے علم اور عمل دونوں کی ضرورت ہے۔
"	امام صاحب نے قوت القلوب و دیگر تصانیف شاخ عظام کا مطالعہ شروع کیا.....
"	صوفیہ کا درجہ خاص ذوق و حال سے حاصل ہوتا ہے.....
"	امام صاحب سادت آخرت کے لئے دنیا سے قطع تعلق کرنا ضروری سمجھتے ہیں.....
۱۱۳	بغداد سے نکلنے کا عزم شدہ ہجری.....
۱۱۴	امام صاحب کی زبان بند ہو گئی اور وہ سخت بیمار ہو گئے.....
۱۱۵	امام صاحب سفر کر کے بہانہ سے بغداد سے نکلے ہیں.....
۱۱۶	امام صاحب کا قیام دمشق میں.....
"	زیارت بیت المقدس.....
"	سفر حجاز.....

صفحہ	مضمون
۱۱۷	امام صاحب واپس وطن کو آئے اور گوشہ نشینی اختیار کی.....
۱۱۸	امام صاحب کو خلوت میں مکاشفات ہوئے.....
۱۱۹	طہارت کی حقیقت.....
۱۲۰	حقیقت نبوت ذوق سے معلوم ہوتی ہے.....
۱۲۱	حقیقت نبوت کیا ہے.....
۱۲۲	خواب خاصیت نبوت کا نمونہ ہے.....
۱۲۵	منکرین نبوت کے شبہات کا جواب.....
"	نبوت کا ثبوت اس عام اصول پر کہ امام ایک مکہ ہے جس کا تعلق کل علوم سے ہے.....
۱۲۵	کسی خاص شخص کا نبی ہونا بذریعہ مشاہدہ یا تواتر ثابت ہو سکتا ہے.....
۱۲۸	محمض معجزات نبوت ثبوت کے لئے کافی نہیں.....
۱۳۰	ارکان و حدود شرعی کی حقیقت.....
۱۳۲	اسباب فتور اعتقاد.....
۱۳۵	بعض مشکلیں کے احوال.....
"	امام صاحب غلو ترک کرنے اور لوگوں کے ملحدانہ خیالات کی اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں.....
۱۴۱	سلطان وقت کا حکم امام صاحب کے نام کہ نیشاپور جاؤ اور.....

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 الحمد للہ الذی هدانا لهذا الذی کنا علیہ ضالین
 والحمد للہ الذی هدانا لهذا الذی کنا علیہ ضالین
 والحمد للہ الذی هدانا لهذا الذی کنا علیہ ضالین
 والحمد للہ الذی هدانا لهذا الذی کنا علیہ ضالین

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دیساحہ

امام مجتہد الاسلام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ
 اکابر علماء دین سے ہوئے ہیں۔ سنہ ہجری میں بمقام طوس پیدا
 ہوئے۔ اور سنہ ہجری میں انھوں نے رحلت کی۔ وہ اپنے زمانہ
 کے فاضل مجتہد اور حاوی علوم منقول و منقول تھے۔ یہ پہلے شخص
 ہیں جنھوں نے تطبیق بین القول والنقول کا طریق ایجاد کیا اور انکو
 کمال پر پہنچایا۔ کتاب المنقذ من الضلال امام صاحب کی
 تصانیف سے ہے جو انھوں نے آخر عمر میں بمقام نیشاپور اپنے
 انتقال سے کچھ عرصہ پہلے تحریر فرمائی۔ اگرچہ یہ نہایت مختصر ہی کتاب
 ہے۔ مگر اس میں بعض نہایت ضروری مطالب اور مضامین اہم بیان
 کئے گئے ہیں۔ ایک خاص بات جو امام صاحب کی کسی اور تصنیف

مضمون

صفحہ	مضمون
۱۴۲	بد اعتقادی کا علاج کرو
۱۴۳	امام صاحب ذی القعد ۴۹۹ ہجری میں نیشاپور پہنچے
۱۴۵	تہذیب ذکر اسباب فتور اعتقاد اور اس کا علاج
۱۴۷	ثبوت نبوت ایک مثال سے
۱۴۹	ایک اور مثال
۱۵۰	ارکان احکام شرعی کی توضیح بذریعہ ایک تمثیل کے
۱۵۲	ہمارے کل معتقات کی بناء تجربہ ذاتی پر نہیں
۱۵۴	صفت ایمان بوجہ بد اخلاقی علماء اور اس کا علاج
۱۵۶	خاتمہ
	بعض حواشی
۵۴	بحث تلازم اسباب طبیی
۶۹	مسئلہ حشر اجساد
۷۸	مسئلہ ملکیت علم باری تعالیٰ
۸۱	مسئلہ قدم عالم
۱۲۵	حقیقت نبوت

میں نہیں پائی جاتی۔ اور صرف اسی تصنیف میں پائی جاتی ہے یہ ہے کہ اس میں امام صاحب نے اپنے خیالات کی مسلسل تاریخ بیان کی ہے۔ اور اُن میں جو جو تبدیلیاں اور انقلاب وقتاً فوقتاً واقع ہوئے اُن کا عبرت انگیز طریق میں ذکر کیا ہے۔ غرض یہ کتاب آئینہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے واردات قلبی کا جس اُن لوگوں کو جو تحصیلِ علومِ دینیہ کے شائق ہیں نہایت عمدہ نصیحت حاصل ہو سکتی ہے۔

نصیحت گوش جان لیں کہ انجان دوستِ دانا، جو امان سادہ مند پسند پر دانا را میں نے مناسب سمجھا کہ اس کتاب کا اُردو زبان میں با محاورہ سلیس ترجمہ کروں تاکہ خاص و عام اُس سے فائدہ اٹھا سکیں۔

المؤلف کریم کام اواخر بیچ الاول سنہ ۱۳۳۰ ہجری میں ختم ہوا +

امام صاحب نے اپنے زمانہ کے علماء اور ان کے طریقِ جبل اور لوگوں کے فتورِ اعتقاد وغیرہ کی نسبت بعض ایسے امور تحریر فرمائے ہیں جو اس زمانہ کے حالات سے مشابہ ہیں یا بالکل تغیر اُن پر منطبق ہو سکتے ہیں۔ میں نے ایسے مقامات پر حواشی لکھے ہیں جن میں بتایا ہے کہ یہ امور اس زمانہ کے حالات پر کس طرح منطبق ہوتے ہیں۔

امام صاحب کے حالات سے جو اس کتاب میں موج ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اُن کو ابتداءً علمِ فلسفہ سے سخت مضرت پہونچی تھی اور

اُن کی حالت نہایت خطرناک ہو گئی تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اُن کی شکلات آسان کر دیں اور اُن کو ایسی ہدایت بخشی کہ وہ باعثِ ہدایت خلعت ہوئے۔ اور قبولیت عام نے اُن کو امامِ حجتہ الاسلام کا لقب دیا۔ چونکہ امام صاحب فلسفہ کے ہلکے اثر کا ذاتی تجربہ حاصل کر چکے تھے اس لئے جہاں تک اُن کے ذہن میں تھا اُنہوں نے مسلمانوں کو اس کی آفات سے ڈرایا اور تہدیدِ فلسفہ اپنی زندگی کا اعلیٰ مقصد قرار دیا۔ یہ جوش درجہ غلو تک پہونچ گیا تھا

اور کیونکہ نہ پہونچتا۔ جبکہ فلسفہ کے نہریلے اثر سے امام صاحب سے جمید عالم کے خیالات مذہبی محفوظ نہ رہ سکے تو عوام الناس کی نسبت کیا کیا اندیشے تھے جو نہیں ہو سکتے تھے۔ اور ایسے شخص کے دل

میں جو محبتِ اسلام سے سرشار ہو اور خدمتِ اسلام کو اعلیٰ ترین عبادت سمجھتا ہو فلسفہ کی طرف سے کیا کیا بنفص و بد گمانیاں تھیں جو پیدا نہیں ہو سکتی تھیں؟ خلفاء عباسیہ کا دور حکومت تھا۔ لوگوں کی طبیعتیں فلسفہ و حکمت کے ذوق و شوق سے لبریز ہو رہی تھیں اور اُس زمانہ کی مجالسِ علمی اور اُلوام کی صحبتوں میں بھی حکمت و فلسفہ کے چرچے رہتے تھے۔ غرضکہ زمانہ کا عام میلان شیوعِ حکمت و فلسفہ کی طرف معلوم ہوتا تھا۔ امام صاحب جو خود اپنے نفس پر علمِ حکمیہ کے بر نیاسخ اور اُن کا طبعانہ اثر محسوس کر چکے تھے۔ اس حالتِ زمانہ کو دیکھ کر نہایت سراسیمہ ہوتے رہتے۔ آخر اُنہوں نے یہ خیال اس

بات کہے کہ جن عظیم الشان مہم کو وہ اُٹھے ہیں وہ ایک جریدہ شخص کا کام نہیں ہے تردید فلسفہ کا بیڑا اٹھایا اور صرف قرآن مجید کی قوت پر بھروسہ کر کے تمام علمی دنیا سے جنگ کیا۔ امام صاحب نے اہل اسلام کے دلوں کو فلسفہ سے دیزار کرنے کے لئے اور اُس کی نفرت اُن کے دلوں میں بٹھانے کے لئے صرف اُن سیال کی تردید کافی نہیں سمجھی جو علانیہ اسلام کے برخلاف تھے۔ بلکہ اُنہوں نے کوئی پہلو جس سے فلسفہ کی مخالفت واجب یا تا واجب ممکن معلوم ہوتی تھی اختیار کئے بغیر نہ چھوڑا۔ چنانچہ امام صاحب کی کتاب تہافت الفلاسفہ کے ملاحظہ سے واضح ہو گا کہ اُنہوں نے بعض ایسے مسائل میں بھی جو خود اہل اسلام کے نزدیک مسلم ہیں محض اس بنا پر مخالفت کی ہے کہ وہ مسائل کو فی نفسہ صحیح ہیں اور دلائل فلسفہ سے اُن کا ثبوت ناممکن ہے۔ جس شے سے اس درجہ کا سخت عداوت ہو تو اُسکی مذمت میں اکیسی تا واجب مبالغہ ہو جاتا ایسا کہ ہے جو بتقصائے فطرت انسانی ہر انسان کو پیش آتا ہے۔ چنانچہ امام صاحب بھی کہیں کہیں اس کتاب میں فلسفہ کی مذمت میں حد مناسب سے تجاوز کر گئے ہیں۔ میں نے حاشی میں ایسے مقالات پر گرفت کی ہے۔ مگر حاشا کہ مجھ کو امام صاحب کی تحریر پر اس قسم کی ہمتہ چینی کرنے سے اُن کی شان میں کسی طرح سے سوز ادبی کرنا یا اُن کی تحقیق کی نسبت استخفاف کرنا یا اپنی نمود منظور ہو۔ میں خود اُن کی تصانیف کا

خوشہ چین ہوں۔ اور اُن کو اپنا مقتدا و پیشوا جانتا ہوں۔ بعض امور میں جو میں نے امام صاحب سے اختلاف رائے کیا ہے وہ اس قسم کا ہے کہ اگر امام صاحب اس وقت زندہ ہوتے اور اُن امور پر ٹھنڈے دل سے غور کرتے تو وہ یقیناً اپنی رائے کو بدلتے۔ اس مختصر سی تحریر میں امام صاحب کے حالات زندگی بیان کرنا بے موقع ہے۔ اگر حیات مستعار باقی ہے۔ تو انشاء اللہ ہم سیرۃ الغزالی بالاستیعاب علیحدہ لکھیں گے۔ فقط +

العبد المذنب

ممتاز علی

مترجم چیف کٹر پنجاب

لاہور

مجھ کو پسندیدہ ترین نظر آیا۔ اور اقوال خلقت کی بے انتہا تفتیش میں مجھ کو
 کیا حق الامر معلوم ہوا۔ اور وہ کونسا امر تھا جو باوجود اس امر کے کہ بعد از میں
 کثرت سے طلبہ تھے مجھے اشاعت تعلیم سے مانع آیا۔ اور جبکی وجہ سے بعد عرصہ دراز میں
 نیشاپور واپس جانے پر مجبور ہوا۔ سو میں اس امر کو معلوم کر کے کہ تیری رغبت
 صادق ہے تیرے سؤل کا جواب دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کہ اگر اُس پر
 بھروسہ کر کے اور اُس سے طلب توفیق کی التجا کر کے آغاز سخن کرتا ہوں *
 [جواب] جاننا چاہئے۔ خدا تعالیٰ تسکو ہدایت بخشنے اور اتباع حق کے لئے قلب
 سلیم عطا فرماوے۔ کہ اختلاف خلقت در باب دین و ملت اور پھر اختلاف امت
 در باب مذاہب جس سے بے شمار فرقے اور متناقض طریقے پیدا ہو گئے ہیں ایک
 دیاے عیق ہے۔ جس میں بہت لوگ غرق ہوئے ہیں۔ اور بہت ہی کم ہیں جو
 اس سے سلامت نکلے۔ اور ہر فرقہ کا یہی زعم ہے کہ ہم ہی ناجی ہیں سُلّٰی حُزُبِ
 بِمَا لَدَيْكُمْ فِرْحُونٌ۔ اسی تفرقہ کی نسبت مخبر صادق حضرت سید المرسلین صلی اللہ
 علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ قریب ہے کہ میری امت کے تہتر فرشتے
 ہوجائیں گے۔ جن میں سے صرف ایک فرقہ ناجی ہوگا۔ پس یہ وعدہ اب پورا
 ہوتا نظر آتا ہے۔ ابتدائے شباب سے اپنے ایام بلوغت سے جبکہ میری عمر ابھی
 بیس سال کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت تک کہ اب میرا سن پچاس سال
 سے تجاوز ہوا میری ہمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ میں اس دیاے عیق کے منجھٹا
 میں بے دھڑک گھٹتا اور اُس کے گہرے گہرے اور خطرناک مقامات میں ڈپرک
 پُتر دلوں کی مانند نہیں بلکہ بڑے دل چلے لوگوں کی طرح غوطہ کھاتا رہتا ہوں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سب تعریف اللہ کو زیبا ہے۔ جس کی ستائش ہر ایک تحریر و تقریر کا آغاز ہے
 اور مدد ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صاحب نبوت و رسالت کے
 ہیں اور اُن کی آل و اصحاب پر جنہوں نے خلقت کو ہدایت کیے گراہی ہے کھانا
 امام صاحب کے ایک دوست کا اسے برادری تو لے مجھ سے سوال کیا ہے کہ میں
 سال مد باہ تحقیق مذہب [تجربہ پر علوم کے سرور و غایت اور مذاہب کی کٹھن
 مابین اور صوابات ظاہر کروں۔ اور تجھ کو اپنی سرگزشت سناؤں۔ کہ میں نے مختلف
 فرقوں سے جن کے راہ اور طریق ایک دوسرے سے متناقض تھے۔ حق بات کو کس طرح
 چنکر اختیار کیا اور تقلید کے گڑھے سے نکل کر کہن آج بصیرت پر پہنچنے کی
 جُرات کی۔ اور اول علم کلام سے کیا کیا استفادہ کیا اور ثانیاً اہل تعلیم کے طریقوں
 پر جن کے نزدیک۔ ادراک حق صرف تقلید امام پر موقوف ہے کس قدر حادی ہوا
 اور ثالثاً علم فلسفہ کی کیا کیا بُرائیاں ظاہر کیں اور سب سے آخر کس طرح طریقہ تصوف

ہر ایک کی دین جاوہر تھا اور ہر شکل پر اتمہ والہ تھا ہر بھنور میں جیدک کو پڑتا تھا اور ہر فرقہ کے عقیدہ کی جستجو میں رہتا اور ہر فرقہ کے مذہب کے اسرار و نیات کیا کرتا تھا کہ جسے باطل اور سنت اور بدعت میں تمیز کر سکوں۔ کوئی اہل باطن میں نے ایسا نہیں چھوڑا کہ اس کے اسرار پر مطلع ہونے کا مجھ کو شوق نہ لگتا ہو۔ اور کوئی اہل ظہور میں سے ایسا نہیں رہا کہ اس کے علم کی حامل معلوم کرنے کا میں نے اندازہ نہ کیا ہو۔ کوئی فلسفی نہیں جس کے فلسفہ کی تاجیت سے واقف ہونے کا میں نے قصد نہ کیا ہو اور کوئی اہل کلام ایسا نہیں جس کی تقریر اور جادو کے انجام پر مطلع ہونے کی میں نے جدوجہد نہ کی ہو۔ ہر ایک صوفی کے اسرار تصوف پر واقف ہونے کا حریص رہتا تھا۔ ہر ایک عابد کی نسبت میں یہ سوچتا تھا کہ اس کی عبادت کا مال کیا ہوگا۔ اور ہر ایک ذلیل مشغل کی نسبت میں یہ جستجو کرتا تھا کہ وہ کیا اسباب ہیں جن سے لے اللہ تعالیٰ کی صفات و جود و صفات متعزبی میں مبالغہ کرنے سے وہ متضاد مذہب پیدا صفات پیدا ہوئے ہیں۔ ایک مذہب والوں کا تو یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات خود ہر مکان میں موجود ہے اور ہستی مخلوقات میں ہستی خالق ہے۔ اس مذہب کو مذہب حلول و اتحاد کہتے ہیں۔ دوسرے مذہب اور تمام دیگر مذاہب جن کے مذہب سے یہ یقین کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی صفت خاص میں نمود کیا کسی مذہب حلول و اتحاد کی مختلف شاخیں ہیں۔

دوسرے مذہب جو اللہ تعالیٰ کے تمیز و تقدیس میں مبالغہ کرنے سے پیدا ہوا ہے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہر قسم کی ہمت سے منزہ ہے۔ وہ نہ عالم میں داخل ہے نہ اس سے عاجز۔ نہ وقت

اس کو زندیق اور مشغل بننے کی جرأت ہوئی ہے۔ حقائق امور کی ادراک میں ہمیشہ سے پایا تھا۔ ابتدائے عمر سے یہ شوق میرے دل میں گھباڑا تھا اور خدا تعالیٰ نے میری فطرت اور سرشت میں ہی یہ بات رکھ دی تھی کہ جیسے میرا کسی قسم کا بس اور اختیار نہ تھا۔ یہاں تک کہ لاکھین کے زمانہ کے قریب ہی رابطہ تقلید مجھ سے چھوٹ گیا۔ اور عقاید موروثی ٹوٹ گئے۔ میں نے دیکھا کہ نصاریٰ کے بچوں کا نشو و نما دین علی النضرہ نصرانی پر ہی ہوتا ہے اور یہودی کے بچوں کا نشو و نما یہودیت پر ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کے بچوں کا نشو و نما اسلام پر ہوتا ہے۔ میں نے وہ حدیث بھی سنی ہوئی تھی۔ جو رسول خدا صلعم سے ہیں مضمون مروی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اسکے والدین اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ پس میرے دل میں عالم ہے نہ فساد عالم۔ نہ اس کے پاس سے کوئی شے آسکتی ہے۔ نہ اس کے پاس کوئی شے جاسکتی ہے۔ نہ اس کا قرب ممکن ہے نہ اس کا دیدار۔ اس مذہب کے قائلین کو اہل فنی و جمہور یا اہل قلیل یا فرقہ سفلہ کہتے ہیں۔

مذہب حق یہ ہے کہ نہ اثبات صفات میں اس قدر غلو کرنا چاہیے کہ بہت پرستی مذہب پہنچ جاوے اور نہ تمیز و تقدیس میں اس قدر تدقیقات فلسفہ کائناتی چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عدم محض ہی تصور کیا جائے۔ مذہب سلف صالحین و آئمہ اسلام ہی تھا۔

یعنی اثبات بلا تشبیہ و تمیز بلا تعطیل + ترجمہ +

یہ تحریر پیدا ہوئی کہ حقیقت فطرتِ اصلی اور حقیقت اُن عقاید کی جو
اسلام نے سوال بر امام صاحب کے دل میں پیدا ہوا تھا نایت پسپا سال تھا
اور وہ زمانہ حال میں بھی ملائم تھا مگر وہ ہرگز اس کے جواب دینے پر طبع
ازدیاں کی نہیں۔ امام صاحب اس سوال پر ہرگز کرتے کرتے ایک اور دقیق بحث
میں جا پڑے۔ یہی وہ نفسِ علم و ادراکات حواس اور اس ار پر کہ وہ کس حد تک
قابلِ تدبیر ہیں نظر کرنے لگے۔ انہوں نے کہ ان کے سلسلہ خیالات کا انجام غلط
پیدا ہوا۔ اور وہ عالمِ مادی کے زور و قوتِ متعجب میں شک نہ کئے گئے۔ امام صاحب
تحریر کرتے ہیں کہ امام غسٹہ سے اُن کا جلد چھٹکا اہل گیا۔ اگر اس رسالہ میں
چھریہ نہیں بتایا کہ اُن کے نزدیک حقیقت فطرتِ اصلی کیا ہے جس پر انسان مولود
ہوتا ہے اور جو بعد میں بوجہ عارض ہونے عقاید تقلیدی و خیالاتِ لغتینی کے دب
جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی دینِ قیہ کو بلفظ فطرت تبصیر کیا ہے
وَجَنِّسْ فِرَاقَہُ کہ فِطْرُہُ اللّٰہِ الَّذِیْ کَفَّہُ النَّاسَ عَلَیْہَا۔ اس امر کے قرار دینے میں
مکلف فطرت سے اس آیت میں اور حدیثِ مذکورہ بالا میں کیا مراد ہے ہمارے علماء
میں اختلاف ہے بعض علماء کا قول ہے کہ فطرت سے مراد وہ استعداد ہے جو
خدا تعالیٰ نے ہر انسان میں ارحم کے قبول کرنے اور اس کے ادراک کر سکتے
کی رویت و رکھی ہے جس دیگر علماء کا یہ قول ہے کہ فطرت سے مراد دینِ اسلام
ہے کیونکہ اگر انسان اپنی حالتِ فطری پر چھوڑ دیا جائے تو وہ حالت اُس کو
دینِ اسلام تک پہنچا سکتی ہے۔ ایک دیگر گروہ علماء اسلام اس طرف گیا ہے
کہ فطرت سے مراد وہ مہد ہے جو بروز میثاقِ خداوند تعالیٰ نے ذیتِ آدم سے دیا

تقلید والدین یا اُستاد سے عارض ہوتے ہیں معلوم کروں اور اُن تقلید
تھا امام غزالی صاحب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ فطرت سے مراد توحید و معرفت
الہی ہے کیونکہ باعتبار جبلتِ صلاحیت اور کون توحید ہر ایک قلب میں موجود ہے۔
شاہ ولی اللہ صاحبِ حجتہ اللہ الباقیہ میں لکھتے ہیں کہ فطرت اللہ سے اصول پر
و انہم بطور کلیات مراد ہیں کہ ان کے غرض و حدود اور یہی وہ دین ہے جو
اختلافِ اذہن سے بدل نہیں سکتا۔
عبدالقدیر بن مبارک نے حدیثِ مذکورہ بالا کے یہ سننے کئے ہیں کہ ہر ایک بچہ
اپنی فطرتِ جلی پر پیدا ہوتا ہے جس کو اللہ جانتا ہے خواہ وہ سماعت ہو یا اشتقاق
غرض سب کا انجام کار اپنی فطرتِ فطری پر ہوتا ہے اور دنیا میں اُس کی فطرت
کے مناسب اعمال اُس سے صادر ہوتے ہیں۔ علامتِ شقاوت یہ ہے کہ اُس کی
وادات یہودیوں کے گھر ہو +
اگر ان مختلف اقوال کو بہ نظر متق و یکجا جاوے تو ان میں آسانی سے
تطبیق کی جا سکتی ہے اور نہ صرف تطبیق ہی ہو سکتی ہے بلکہ وہ جو اعتراضات
بھی منہج ہو جاتے ہیں جو نفع اسلام سید احمد خاں صاحب کے اس قول پر کئے
گئے ہیں کہ الاسلام هو الفطرة والفضلة هو الاسلام۔ ہم کو صرف دو امور
پر غور کرنا ہے +

(۱) آیا یہ قول کہ الاسلام هو الفطرة والفضلة هو الاسلام قولِ جدید
ہے یا علماءِ قدیم میں سے بھی کوئی اس کا قائل ہوا ہے؟
(۲) آیا ملل کے بھی اختلافات جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے کسی طرح منہج

میں تیز کروں جن کی ابتداء امور تلقینات سے ہوتی ہے اور جن کی

جوہریت ہے؟
تہ حاشیہ

پہلا امر نہایت صاف ہے۔ جن علماء کی یہ رائے ہے کہ آیت مذکورہ بالا میں نفرت سے مراد دین اسلام ہے جیسا کہ قاضی بیضاوی وغیرہ کی رائے ہے تو وہ ظاہر سید صائب کے ہمراہ اس امر میں متفق الگے ہیں کہ الفطرۃ ہو الاسلام پس اگر بعض دیگر علماء کی رائے اس کے خلاف بھی ہو تب بھی بہر حال یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ قول مذکورہ بالا کا پہلا جزو کوئی قول جدید نہیں ہے +

دوسرا جزو یعنی اسلام ہو الفطرۃ اس کی نسبت صرف اس قدر لکھنا کافی ہوگا کہ اگر اسلام اور نفرت میں جانیں سے تسادق کلی ہے تو اس جملہ اور پہلے جملہ میں کچھ فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر مفہوم نفرت بہ نسبت مفہوم اسلام عام ہے جیسا کہ سید صائب پر اعتراض کرنے والوں کا خیال ہے تو مورد اعتراض زیادہ تر پہلا جملہ ہے یعنی الفطرۃ ہو الاسلام۔ جب ہمارے علماء محققین نے اس قول کے اختیار کرنے میں تامل نہیں کیا تو یہ کہنا کہ الاسلام ہو الفطرۃ بطریق اولیٰ درست ہے۔ فیاقالہ فخر الاسلام حق و حلیہ اعتقادی +

بفرم اس امر کے کہ ان مختلف اقوال میں تطبیق دی جائے منشأ اختلاف پر غور کرنا ضرور ہے۔ کچھ شک نہیں کہ یہ اختلاف اس اعتراض سے بچنے کے واسطے کیا گیا ہے جو فطرۃ سے دین اسلام مراد لینے کی صورت میں وارد ہوتا ہے۔ مترشح کہہ سکتے ہیں کہ اگر انسان کے بچہ کو اپنی جبلت پر چھوڑ دیا جاوے اور اسے کسی خاص مذہب کی تلقین نہ کی جاوے تو اس کا کوئی مذہب نہ ہوگا اور وہ ہرگز مسائل صوم

وہ سے تیز حق و باطل میں اختلافات ہوتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے

و صلوة حب دین اسلام اپنے ذہن سے اختراع نہ کر سکا۔ پس یہ کہنا کہ صبح ہے کہ انسان دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور والدین کی تلقین سے وہ دیگر مذہب مثلاً یہودی یا مجوسی یا نصرانی اختیار کر لیتا ہے +

اس اعتراض کے خوف سے اور یہ یقین کر کے کہ فی الواقع بچہ دین اسلام پر پیدا نہیں ہوتا ہمارے علماء نے طبع طرح کے سبک اختیار کئے ہیں۔ کبھی نے کہا کہ فطرۃ سے مراد عہد میثاق ہے۔ کسی نے کہا کہ فطرۃ سے قبول حق کی عام استعداد مراد ہے۔ کسی نے توحید کہا۔ کچھ شک نہیں کہ ہمارے علماء نے اختلاف کرتے وقت مدلول لفظ اسلام پر کافی غور نہیں کیا۔ ہم مسلمانوں کے غبیضہ کے ملحق دین اسلام وہ دین ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام کا دین تھا۔ یعنی اسلام وہ دین ہے جو ابراہیم و احمق و یعقوب و موسیٰ و عیسیٰ اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا۔ ظاہر ہے کہ اگر ان انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں پر تفصیل نقر کی جاوے تو پہلی شریعتوں اور شریعت محمدی میں بہت تفاوت معلوم ہوگا اور پہلی شریعتوں میں بھی اختلافات ملیں گے۔ باوجود اس کے جب ہم مسلمان سب انبیاء کے دین کو دین اسلام قرار دیتے ہیں تو بالکل ظاہر ہے کہ اسلام سے مراد اس قدر مشترک ہے جو جمیع انبیاء علیہم السلام کے ایمان میں پایا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان خدا کے واحد مطلق و شریک لاکہ ہستی سہا اور باللسان اور تصدیق بالقلب کہے اور اسی کو اپنا مبدیہ حقیقی سمجھے۔ یہی اسلام ہے جس کی ابراہیم و اسماعیل نے حق تعالیٰ سے التجا کی تھی کہ رَبَّنَا مَا أَجَلْنَا لَكَ

دل میں کہا کہ جب سب سے اول مجھ کو حقایق امور کا علم مطلوب
 لَکَ وَ مِنْ فُرِيقًا اَمْتَهُ مُشْلَمَةً لَکَ اسی دین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس ارشاد
 خداوندی میں اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِربِّ الْعَالَمِینَ اسی دین کے
 اختیار کرنے کی حضرت ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی تھی۔ کہا
 قَالَ اللَّهُ تَالِیَ وَ وصیٰ یٰہَا اِبْرٰہِیْمُ بَنِیَّہُ وَ یٰعِیْقُوْبُ یٰاَبْنٰی اِنَّ اللّٰہَ اَخْطٰہُ لَکُمُ
 الدِّیْنَ فَلَا تَسُوْنُ لَکَ وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ اَمْ کُنْتُمْ شُرَکَآءَ اِذْ حَضَرَ یٰعِیْقُوْبُ
 الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِیٰسَیْمِہٖ مَا تَبَدُّوْنَ مِنْ بَنَدِیْ۔ قَالَ اَنْبَدُ الْهَلٰکَ وَاللّٰہَ
 اَبَآئُکَ اِبْرٰہِیْمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ وَ اِسْحَاقَ اِلٰہًا وَّاحِدًا وَ نَحْنُ لَہُ مُسْلِمُوْنَ
 پس یہ واحد پر جمع صفات ایمان لانا اس اصول اسلام ہے اور اسی واسطے سب
 انبیاء کا دین اسلام سمجھا جاتا ہے۔ وہ ان کی شریعتیں از بس مختلف تھیں۔ مگر باوجود
 اس اختلاف کے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے اَمْ تَقُوْلُوْنَ اَنَّ اِبْرٰہِیْمَہُ وَ اِسْمٰعِیْلَہُ وَ
 اِسْحَاقَہُ وَ یٰعِیْقُوْبَہُ وَ اِسْحَاقَہُ کَاوَدًا مُّجِدًّا اَوْ نَصْرٰی۔ پس بے شک اس حدیث
 شریف میں جہاں فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر مولود ہوتا ہے اور اس آیت میں جہاں
 دین کو فطرت سے تعبیر کیا ہے فطرت سے مراد خواہ عمدیشاق ہو۔ خواہ اقوار ربوبیت
 خواہ توحید یہ سب اسی اصل اصول اسلام کے اظہار کے مختلف طریق ہیں اور
 کچھ شک نہیں کہ خداوند تعالیٰ کی ہستی کا قائل ہونا اور اس کو احد مطلق یقین
 رکھنا انسان کے لئے ایک طبی و فطری امر ہے۔ جن لوگوں کو آیت و حدیث مذکورہ باہ
 پر شبہ رہا ہے انہوں نے اسلام سے ملا دین محمدی سمجھی ہے حالانکہ مفہوم اسلام
 اس سے اعم ہے۔ باعتبار وضع لفظ حسب استعمال قرآن مجید ہر محمدی مسلمان ہے

ہے تو ضرور ہے کہ حقیقت علم معلوم کیا جائے۔ پس مجھ کو معلوم ہوا کہ
 علم یقینی کی تریف علم یقینی وہ علم ہے جس کے ذریعہ سے معلومات کا ایسا
 انکشاف ہو جاوے کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہے۔ اور
 غلطی اور وہم کا امکان بھی اس کے پاس نہ پھٹکنے پائے۔ اور ان امور
 کے احتمال کی دل میں گنجائش ہی نہ رہے۔ بلکہ غلطی سے محفوظ رہنے کے
 ساتھ اس قسم کا یقین ہو کہ اگر کوئی شخص اس کے ابطال کے لئے مثلاً
 یہ دعویٰ کرے کہ میں پتھر کو سونا کر دیتا ہوں یا لاش کو سانس بنا دیتا
 ہوں تو اس امر سے بھی کوئی شک یا انکار پیدا نہ ہو سکے۔ کیونکہ جب
 میں نے یہ بات جان لی کہ دس زیادہ ہوتے ہیں تین سے تو اب اگر

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱
 ۴۷۲
 ۴۷۳
 ۴۷۴
 ۴۷۵
 ۴۷۶
 ۴۷۷
 ۴۷۸
 ۴۷۹
 ۴۸۰
 ۴۸۱
 ۴۸۲
 ۴۸۳
 ۴۸۴
 ۴۸۵
 ۴۸۶
 ۴۸۷
 ۴۸۸
 ۴۸۹
 ۴۹۰
 ۴۹۱
 ۴۹۲
 ۴۹۳
 ۴۹۴
 ۴۹۵
 ۴۹۶
 ۴۹۷
 ۴۹۸
 ۴۹۹
 ۵۰۰
 ۵۰۱
 ۵۰۲
 ۵۰۳
 ۵۰۴
 ۵۰۵
 ۵۰۶
 ۵۰۷
 ۵۰۸
 ۵۰۹
 ۵۱۰
 ۵۱۱
 ۵۱۲
 ۵۱۳
 ۵۱۴
 ۵۱۵
 ۵۱۶
 ۵۱۷
 ۵۱۸
 ۵۱۹
 ۵۲۰
 ۵۲۱
 ۵۲۲
 ۵۲۳
 ۵۲۴
 ۵۲۵
 ۵۲۶
 ۵۲۷
 ۵۲۸
 ۵۲۹
 ۵۳۰
 ۵۳۱
 ۵۳۲
 ۵۳۳
 ۵۳۴
 ۵۳۵
 ۵۳۶
 ۵۳۷
 ۵۳۸
 ۵۳۹
 ۵۴۰
 ۵۴۱
 ۵۴۲
 ۵۴۳
 ۵۴۴
 ۵۴۵
 ۵۴۶
 ۵۴۷
 ۵۴۸
 ۵۴۹
 ۵۵۰
 ۵۵۱
 ۵۵۲
 ۵۵۳
 ۵۵۴
 ۵۵۵
 ۵۵۶
 ۵۵۷
 ۵۵۸
 ۵۵۹
 ۵۶۰
 ۵۶۱
 ۵۶۲
 ۵۶۳
 ۵۶۴
 ۵۶۵
 ۵۶۶
 ۵۶۷
 ۵۶۸
 ۵۶۹
 ۵۷۰
 ۵۷۱
 ۵۷۲
 ۵۷۳
 ۵۷۴
 ۵۷۵
 ۵۷۶
 ۵۷۷
 ۵۷۸
 ۵۷۹
 ۵۸۰
 ۵۸۱
 ۵۸۲
 ۵۸۳
 ۵۸۴
 ۵۸۵
 ۵۸۶
 ۵۸۷
 ۵۸۸
 ۵۸۹
 ۵۹۰
 ۵۹۱
 ۵۹۲
 ۵۹۳
 ۵۹۴
 ۵۹۵
 ۵۹۶
 ۵۹۷
 ۵۹۸
 ۵۹۹
 ۶۰۰
 ۶۰۱
 ۶۰۲
 ۶۰۳
 ۶۰۴
 ۶۰۵
 ۶۰۶
 ۶۰۷
 ۶۰۸
 ۶۰۹
 ۶۱۰
 ۶۱۱
 ۶۱۲
 ۶۱۳
 ۶۱۴
 ۶۱۵
 ۶۱۶
 ۶۱۷
 ۶۱۸
 ۶۱۹
 ۶۲۰
 ۶۲۱
 ۶۲۲
 ۶۲۳
 ۶۲۴
 ۶۲۵
 ۶۲۶
 ۶۲۷
 ۶۲۸
 ۶۲۹
 ۶۳۰
 ۶۳۱
 ۶۳۲
 ۶۳۳
 ۶۳۴
 ۶۳۵
 ۶۳۶
 ۶۳۷
 ۶۳۸
 ۶۳۹
 ۶۴۰
 ۶۴۱
 ۶۴۲
 ۶۴۳
 ۶۴۴
 ۶۴۵
 ۶۴۶
 ۶۴۷
 ۶۴۸
 ۶۴۹
 ۶۵۰
 ۶۵۱
 ۶۵۲
 ۶۵۳
 ۶۵۴
 ۶۵۵
 ۶۵۶
 ۶۵۷
 ۶۵۸
 ۶۵۹
 ۶۶۰
 ۶۶۱
 ۶۶۲
 ۶۶۳
 ۶۶۴
 ۶۶۵
 ۶۶۶
 ۶۶۷
 ۶۶۸
 ۶۶۹
 ۶۷۰
 ۶۷۱
 ۶۷۲
 ۶۷۳
 ۶۷۴
 ۶۷۵
 ۶۷۶
 ۶۷۷
 ۶۷۸
 ۶۷۹
 ۶۸۰
 ۶۸۱
 ۶۸۲
 ۶۸۳
 ۶۸۴
 ۶۸۵
 ۶۸۶
 ۶۸۷
 ۶۸۸
 ۶۸۹
 ۶۹۰
 ۶۹۱
 ۶۹۲
 ۶۹۳
 ۶۹۴
 ۶۹۵
 ۶۹۶
 ۶۹۷
 ۶۹۸
 ۶۹۹
 ۷۰۰
 ۷۰۱
 ۷۰۲
 ۷۰۳
 ۷۰۴
 ۷۰۵
 ۷۰۶
 ۷۰۷
 ۷۰۸
 ۷۰۹
 ۷۱۰
 ۷۱۱
 ۷۱۲
 ۷۱۳
 ۷۱۴
 ۷۱۵
 ۷۱۶
 ۷۱۷
 ۷۱۸
 ۷۱۹
 ۷۲۰
 ۷۲۱
 ۷۲۲
 ۷۲۳
 ۷۲۴
 ۷۲۵
 ۷۲۶
 ۷۲۷
 ۷۲۸
 ۷۲۹
 ۷۳۰
 ۷۳۱
 ۷۳۲
 ۷۳۳
 ۷۳۴
 ۷۳۵
 ۷۳۶
 ۷۳۷
 ۷۳۸
 ۷۳۹
 ۷۴۰
 ۷۴۱
 ۷۴۲
 ۷۴۳
 ۷۴۴
 ۷۴۵
 ۷۴۶
 ۷۴۷
 ۷۴۸
 ۷۴۹
 ۷۵۰
 ۷۵۱
 ۷۵۲
 ۷۵۳
 ۷۵۴
 ۷۵۵
 ۷۵۶
 ۷۵۷
 ۷۵۸
 ۷۵۹
 ۷۶۰
 ۷۶۱
 ۷۶۲
 ۷۶۳
 ۷۶۴
 ۷۶۵
 ۷۶۶
 ۷۶۷
 ۷۶۸
 ۷۶۹
 ۷۷۰
 ۷۷۱
 ۷۷۲
 ۷۷۳
 ۷۷۴
 ۷۷۵
 ۷۷۶
 ۷۷۷
 ۷۷۸
 ۷۷۹
 ۷۸۰
 ۷۸۱
 ۷۸۲
 ۷۸۳
 ۷۸۴
 ۷۸۵
 ۷۸۶
 ۷۸۷
 ۷۸۸
 ۷۸۹
 ۷۹۰
 ۷۹۱
 ۷۹۲
 ۷۹۳
 ۷۹۴
 ۷۹۵
 ۷۹۶
 ۷۹۷
 ۷۹۸
 ۷۹۹
 ۸۰۰
 ۸۰۱
 ۸۰۲
 ۸۰۳
 ۸۰۴
 ۸۰۵
 ۸۰۶
 ۸۰۷
 ۸۰۸
 ۸۰۹
 ۸۱۰
 ۸۱۱
 ۸۱۲
 ۸۱۳
 ۸۱۴
 ۸۱۵
 ۸۱۶
 ۸۱۷
 ۸۱۸
 ۸۱۹
 ۸۲۰
 ۸۲۱
 ۸۲۲
 ۸۲۳
 ۸۲۴
 ۸۲۵
 ۸۲۶
 ۸۲۷
 ۸۲۸
 ۸۲۹
 ۸۳۰
 ۸۳۱
 ۸۳۲
 ۸۳۳
 ۸۳۴
 ۸۳۵
 ۸۳۶
 ۸۳۷
 ۸۳۸
 ۸۳۹
 ۸۴۰
 ۸۴۱
 ۸۴۲
 ۸۴۳
 ۸۴۴
 ۸۴۵
 ۸۴۶
 ۸۴۷
 ۸۴۸
 ۸۴۹
 ۸۵۰
 ۸۵۱
 ۸۵۲
 ۸۵۳
 ۸۵۴
 ۸۵۵
 ۸۵۶
 ۸۵۷
 ۸۵۸
 ۸۵۹
 ۸۶۰
 ۸۶۱
 ۸۶۲
 ۸۶۳
 ۸۶۴
 ۸۶۵
 ۸۶۶
 ۸۶۷
 ۸۶۸
 ۸۶۹
 ۸۷۰
 ۸۷۱
 ۸۷۲
 ۸۷۳
 ۸۷۴
 ۸۷۵
 ۸۷۶
 ۸۷۷
 ۸۷۸
 ۸۷۹
 ۸۸۰
 ۸۸۱
 ۸۸۲
 ۸۸۳
 ۸۸۴
 ۸۸۵
 ۸۸۶
 ۸۸۷
 ۸۸۸
 ۸۸۹
 ۸۹۰
 ۸۹۱
 ۸۹۲
 ۸۹۳
 ۸۹۴
 ۸۹۵
 ۸۹۶
 ۸۹۷
 ۸۹۸
 ۸۹۹
 ۹۰۰
 ۹۰۱
 ۹۰۲
 ۹۰۳
 ۹۰۴
 ۹۰۵
 ۹۰۶
 ۹۰۷
 ۹۰۸
 ۹۰۹
 ۹۱۰
 ۹۱۱
 ۹۱۲
 ۹۱۳
 ۹۱۴
 ۹۱۵
 ۹۱۶
 ۹۱۷
 ۹۱۸
 ۹۱۹
 ۹۲۰
 ۹۲۱
 ۹۲۲
 ۹۲۳
 ۹۲۴
 ۹۲۵
 ۹۲۶
 ۹۲۷
 ۹۲۸
 ۹۲۹
 ۹۳۰
 ۹۳۱
 ۹۳۲
 ۹۳۳
 ۹۳۴
 ۹۳۵
 ۹۳۶
 ۹۳۷
 ۹۳۸
 ۹۳۹
 ۹۴۰
 ۹۴۱
 ۹۴۲
 ۹۴۳
 ۹۴۴
 ۹۴۵
 ۹۴۶
 ۹۴۷
 ۹۴۸
 ۹۴۹
 ۹۵۰
 ۹۵۱
 ۹۵۲
 ۹۵۳
 ۹۵۴
 ۹۵۵
 ۹۵۶
 ۹۵۷
 ۹۵۸
 ۹۵۹
 ۹۶۰
 ۹۶۱
 ۹۶۲
 ۹۶۳
 ۹۶۴
 ۹۶۵
 ۹۶۶
 ۹۶۷
 ۹۶۸
 ۹۶۹
 ۹۷۰
 ۹۷۱
 ۹۷۲
 ۹۷۳
 ۹۷۴
 ۹۷۵
 ۹۷۶
 ۹۷۷
 ۹۷۸
 ۹۷۹
 ۹۸۰
 ۹۸۱
 ۹۸۲
 ۹۸۳
 ۹۸۴
 ۹۸۵
 ۹۸۶
 ۹۸۷
 ۹۸۸
 ۹۸۹
 ۹۹۰
 ۹۹۱
 ۹۹۲
 ۹۹۳
 ۹۹۴
 ۹۹۵
 ۹۹۶
 ۹۹۷
 ۹۹۸
 ۹۹۹
 ۱۰۰۰

محسوسات پر جو میرا اقتدار ہے اور بدیہات میں غلطی سے محفوظ رہنے کا یقین ہے وہ اسی قسم کا تو نہیں ہے جو قبل ازیں امور تقلیدی میں تھا۔ یا جیسا اکثر علوم الناس کو امور عقلی میں ہوا کرتا ہے یا یہ غلطی سے محفوظ ہونا چہی قسم کا ہے۔ جس میں کوئی دھوکا اور شک و شبہ نہیں۔ پس میں محسوسات اور بدیہات میں وہی بلوغ کے ساتھ غور کرتا اور اس بات کو سوچا کرتا تھا کہ دیکھوں میرے دل میں ان امور کی نسبت بھی شک پیدا ہو سکتا ہے۔ آخر سوچتے سوچتے شکوے سے علم فہم کے پڑنے والے معلوم کریں گے کہ فرائض کے مشورہ فلسفی ٹوے کارٹ ۱۱ کہ جس نے مسائل ذہنیات کی تحقیق میں انقلاب عظیم پیدا کر کے فلسفہ جدید کی بنا ڈالی عالم ادا کی کے وجود فی الخارج کے باب میں بینہ اسی قسم کے خیالات پیدا ہوئے تھے۔ اس حکیم نے بھی اپنی تحقیق کا آغاز اس طرح کیا تھا کہ جو امور بدیہات سے نہیں ہیں وہ ان پر ہرگز یقین نہ کرے گا۔ چنانچہ اُس نے بھی امام صاحب کی طرح شک و شبہ کو یہاں تک ذیل دیا کہ آخر اُس کو حواس خمسہ ظاہریہ و باطنیہ پر بھی وثوق نہ رہا۔ خیال کیا گیا ہے کہ اگر امام غزالی کی تصنیفات اُس کے زمانہ تک فرائض میں پہنچی ہوتیں تو یقیناً یہی سمجھا جاتا کہ ٹوے کارٹ کے فلسفہ کا مآخذ تحریرات امام غزالی ہیں۔ مگر ٹوے کارٹ امام صاحب کی طرح گھبرانے والا شخص نہ تھا وہ اپنے اصول پر نہایت استقامت و استقلال سے قائم رہا اور نہایت خوبصورتی سے اُس نے عالم ادا کا وجود ثابت کیا۔ ٹوے کارٹ نے سوچا کہ آیا کوئی ایسی شے ہے جس کی نسبت شک و شبہ کی بالکل گنجائش نہ ہو۔ اُس نے ہر طرف نظر

کوئی آکر مجھ سے کہے کہ نہیں بلکہ تین زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اُسکی دلیل یہ ہے کہ میں اس لاشی کو سانپ بنا دیتا ہوں چنانچہ اُس نے بنا بھی دیا۔ اور میں نے یہ امر مشاہدہ بھی کر لیا۔ تب بھی اس مشاہدہ سے میں اپنے علم میں کچھ شک نہیں کرتے کا۔ البتہ مجھ کو اس امر سے صرف تعجب لاحق ہو گا۔ کہ اُس شخص نے کس طرح یہ کام کیا۔ لیکن شک میرے علم میں ذرا بھی نہیں آنے کا۔ پس مجھ کو معلوم ہوا کہ جس چیز کا اس طرح علم نہیں ہے اور جس چیز پر میں اس طور سے یقین نہیں رکھتا ہوں اُس علم پر کچھ اعتقاد نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے علم کے ذریعہ سے غلطی سے محفوظ رہنا ممکن نہیں ہے اور جس علم سے غلطی کی حفاظت نہ ہو وہ علم یقینی نہیں ہے۔

اقسام سفسطہ و انکار علوم

جب میں نے اپنے علموں کو ٹوٹا تو میں نے غلطی حواس کی بار پر امام صاحب کو عالم محسوسات کے باب میں شکوک پیدا ہوئے۔ جب میں نے اپنے علموں کو ٹوٹا تو میں نے بجز محسوسات اور بدیہات کے اور کوئی ایسا علم جس میں یہ صفت ہو اپنے میں نہ پایا۔ خوشکہ جب سب طرف سے دیکھی ہو گئی تو یہی ٹھیک لگا کہ بجز اس کے اور کچھ توقع نہیں ہے کہ جو امور بالکل صاف ہیں ان ہی سے امور مشابہہ اخذ کیا جائے۔ اور وہ صاف امور وہی محسوسات اور بدیہات ہیں۔ اس لئے ضرور ہے کہ اول یہی مستحکم قرار پادیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے

نے اس قدر ملول کمیچا کر میرے دل کو اس بات کا بھی یقین نہ رہا کہ محسوسات میں بھی عقلی سے بچ سکتے ہیں۔ میرا یہ شک در باب محسوسات بڑھتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ محسوسات پر کس طرح اعتماد ہو سکتا ہے؟ دیکھو سب سے قوی قوت بینائی ہے مگر اُس کا بھی یہ حال ہے کہ وہ سایہ کی طرف دیکھتی ہے تو اُس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ٹھیکرا ہوا ہے جلتا نہیں۔ اور نفی حرکت کا حکم دیتی ہے۔ لیکن ایک ساعت کے دورانی مگر کوئی ایسی شے نظر نہ آئی۔ پھر اُس نے خیال کیا کہ اُس کا شک دوبارہ وجود عالم مادی صرف اُس صورت میں ٹھیکہ راست ٹھیکہ سکتا ہے۔ جب اُس کو کم و کم اس شک کے وجود کی نسبت کوئی شک نہ ہو۔ اس طرح پر اُس نے سب سے اول اپنے شک کا وجود یقینی قائم کیا مگر شک ایک قسم کا خیال ہے اور خیال کے لئے ذی خیال کا ہونا ضرور ہے اس لئے وجود شک سے اُس کو وجود نفس ذہن کا بھی قائل ہونا پڑا۔ پھر بتدریج نفس ذہن سے استدلال کرتے کرتے وجود باری تعالیٰ ثابت کیا۔

ام غزالی صاحب فلسفیانہ تفتیش میں ٹسے کارٹ سے کسی طرح پر کم نہ تھے مگر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اُس کی توحید کا یقین اور خشیت اللہ جو اس معرفت و یقین کا غریزی نتیجہ ہے اُن کے دوح میں اس طرح راسخ ہوا تھا کہ وہ لحد بھر کے لئے فرض محال کے طور پر بھی اُس سے انکار کے متحمل نہ ہو سکتے تھے اس لئے وہ سمجھتے اور اُنک حواس کا انکار کر کے اور اُس کے فطریہک نتیجہ دیکھ کر بہت گہرائے اور منت مرض یک نہایت پہنچی۔ مگر انھوں نے جلد دین کے مستحکم قلعہ میں پناہ لی۔ (مستمر)

بعد اُس کو تجربہ اور شاہد سے معلوم ہوتا ہے کہ سایہ متحرک ہے۔ گو یہ حرکت یک منت و دفعت نہیں بلکہ بتدریج و رفتہ رفتہ ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ کسی وقت بھی اُس کو حالت سکون نہیں ہوتی۔ پھر ستاروں کو دیکھو وہ دیکھنے میں نہایت چھوٹے چھوٹے اشیائی کے برابر نظر آتے ہیں۔ لیکن دلائل ہندسیہ سے ثابت ہوا ہے کہ ایک ستارہ مقدار میں اس زمین سے بھی بڑا ہے۔ غرض کہ اس قسم کی آذربہت سی شائیں محسوسات کو ہیں جن میں حواس اپنے احساس کے سیج ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ مگر عقل اُس حکم کی تکذیب کرتی ہے اور حواس پر خیانت تکذیب کا ایسا الزام لگاتی ہے جن کا کوئی جواب بن نہیں پڑتا۔

ام صاحب کو عقیدت و بے یال دیکھ کر میں سمجھا کہ محسوسات سے تو اعتماد نظریات کے باب میں گیا اور شاید اگر اعتماد ہو سکتا ہے تو بجز عقلیات شکوک پیدا ہونے کے جو امور فطری ہیں اور کسی پر نہیں ہو سکتا۔ مثلاً یہ کہنا کہ دلت تین سے زیادہ ہیں یا یہ کہنا کہ نفی اور اثبات ایک شے میں جمع نہیں ہو سکتے اور ایک ہی شے حادث و قدیم یا موجود و معدوم یا واجب و محال نہیں ہو سکتی۔ مگر محسوسات نے کہا سچے کو کس طرح تسلل ہے کہ امور عقلی پر تیرا اعتماد کرنا ویسا ہی نہیں ہے جیسا تیرا اعتماد محسوسات پر تھا؟ سچے کو ہم پر وثوق کامل تھا مگر حاکم عقل آیا۔ اور اُس نے ہماری تکذیب کی۔ لیکن اگر حاکم عقل نہ ہوتا تو تو ہماری تصدیق پر بدستور قائم رہتا۔ کیا تعجب ہے کہ علاوہ ادراک عقل کے ایک اور

ایسا حاکم ہو کہ جب وہ تشریف لادیں تو عقل نے جو حکم کئے ہیں اُس میں وہ جھوٹی ہو جاوے۔ جیسے کہ حاکم عقل کے آنے سے جس اپنے حکم میں جھوٹی ہو گئی تھی اور ایسے ادراک کا اس وقت معلوم نہ ہونا اس امر کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ ایسا ادراک حاصل ہونا محال ہے۔ پس میں اس بات کے جواب میں کچھ عرصہ دم بخود رہا۔ اور حالت خواب کی وجہ سے خواب کے بتاؤ پر کسی انداز کا انکال اور بھی زیادہ ہو گیا۔ میرے دل نے ادراک ازل کا امکان کہا کہ کیا تم خواب میں بہت سی باتیں نہیں دیکھتے اور بہت سے حالات خیال نہیں کرتے اور اُن کو ثابت و موجود یقین نہیں کرتے؟ اور حالت خواب میں اُن پر ذرا بھی شک نہیں کرتے؟ پھر جب جاگتے ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے وہ تمام خیالات اور معتقدات بے اہل و بے بنیاد تھے۔ یہ اندیشہ کس طرح رفع ہو سکتا ہے کہ بیداری میں جن امور پر تم کو بذریعہ حواس یا عقل کے اعتقاد ہے مگر نہ ہے کہ وہ صرف تمہاری حالت موجودہ کے لحاظ سے صحیح ہوں۔ لیکن ممکن ہے کہ تمہارے ایک اور حالت طاری ہو جس کو تمہاری حالت بیداری سے وہی نسبت ہو جو اب تمہاری حالت بیداری کو حالت خواب سے ہے اور تمہاری موجودہ بیداری اُس کے لحاظ سے بمنزلہ خواب ہو۔ پس جب یہ حالت وارد ہو۔ تو تم کو یقین آوے کہ جو کچھ میں نے اپنی عقل سے سمجھا تھا۔ وہ محض خیالات محال تھے +

شاید یہ ادراک مفید نہ ہو بلکہ ہمارے کیا عجب ہے کہ یہ حالت وہ ہو جس کا صوفی

لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ گمان کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے نفسوں میں غوطہ زن ہوتے ہیں۔ اور اپنے حواس ظاہری سے غایب ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے حالات میں ایسے امور پاتے ہیں جو معقولاتِ بدلتِ حال ہر موجودہ کے موافق نہیں۔ اور شاید یہ حالت موت ہو۔ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام لوگ حالت خواب میں ہیں جب موت آئیں تو وہ بیدار ہوں گے۔ سو شاید زندگی دنیا بجاوے آخرت حالت خواب ہے۔ جب موت آئیں گی تو اُس کو بہت سی اشیاء خلاف مشاہدہ حال نظر آئیں گی اور اُس کو کہا جائیگا کَلَفْنَا عَنْكَ عِظَامَكَ فَصَرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدًا۔ جب میرے دل میں یہ خیالات پیدا ہوئے تو میرا دل ٹوٹ گیا اور میں نے اُس کے علاج کی تلاش کی مگر نہ ملا۔ کیونکہ اس مرض کا دفتیہ بجز دلیل کے ممکن نہ تھا اور تا وقتیکہ بدیہات کی ترکیب سے کلام مرتب نہ کیا جائے۔ کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن دو ماہ تک امام صاحب مفسر جب مہی مسلم نہ ہوں تو دلیل کی ترتیب ہی ممکن نہ ہوتی تھی + نہیں ہے۔ پس یہ مرض سخت تر ہوتا گیا اور دو مہینہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ چنانچہ ان دو مہینوں میں میں مذہب سفسطہ پر تھا لیکن بروئے خیالات و حالتِ دل نہ بروئے تقریر و گفتگو۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس مرض سے شفا بخشی۔ اور نفس پھر صحت و اعتدال پر آ گیا۔ اور بدیہات عقلیہ مقبول اور مستند بن کر پھر امن و یقین کے

ساتھ واپس آئیں۔ لیکن یہ بات کسی دلیل یا ترتیب کلام سے حاصل
 ملے یہ تمام تقریر امام صاحب کی نہایت بروی ہے۔ امام صاحب کے یہ خیالات صرف
 قریب دو ماہ تک رہے۔ پھر ان کو خود ان خیالات کی انہیت ظاہر ہو گئی۔ جیسا کہ
 ان کی اگلی تحریر سے ظاہر ہے یہاں یہ بات بھی بیان کرنی ضرور ہے کہ جو شبہات
 مذہب سلف امام صاحب کے دل میں پیدا ہوئے تھے وہ حقیقت میں اس قسم
 کے نہ تھے کہ از ذہن و دلیل عقلیہ ان کا رفع ہونا محال ہو۔ امام صاحب
 کا یہ کہنا کہ میں نے اس مہینے سے ہمدردی دلیل عقلیہ نہایت نہیں پائی بلکہ محض
 فضل خدا سے صرف اپنی کیفیت دل کی حکایت ہے نہ اظہار ضعف و دلائل
 عقلیہ۔ اہل سلف کا حاجت ضروریہ و بدہیات جلیہ سے انکار کرنا خود تناقض
 و متناقض پیدا کرتا ہے۔ ہم نے فرض کیا کہ حواس و عقل کے سب ادراکات
 ناقابل اعتبار ہیں اور کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کو یقینی کہہ سکیں تاہم
 منطقی کو کم از کم یہ تسلیم کرنا ضرور ہوگا کہ اس کا علم نسبت عدم وثوق حواس
 کے یقینی ہے۔ کیونکہ اگر یہ بھی یقینی نہ ہو تو خود ان کا انکار ضروریات باطل
 ٹھہرتا ہے۔ لیکن اگر اس کا علم نسبت عدم وثوق حواس یقینی ہے تو کوئی
 وجہ اس راہ کی ہونی ضرور ہے کہ خاص یہ علم باستثنا دیگر علوم و ادراکات
 کے کیوں یقینی سمجھا جائے۔ پس اس طریق استدلال سے لازم آتا ہے
 کہ یا تو اس علم کو ترجیحاً یقینی نہ سمجھا جاوے یا دیگر علوم کو بھی اسی قسم
 کا تصور کیا جائے۔ ان یہ سچ ہے کہ حواس اپنے ادراکات میں بعض اوقات
 غلطی کرتے ہیں لیکن اس غلطی کے ساتھ ہی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کبھی ایک

نہیں ہوئی بلکہ اس نور سے حاصل ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے دل میں
 ڈالا اور یہی نور اکثر معارف کی کلید ہے۔ جس شخص نے یہ گمان کیا
 کہ کشف مجرہ دلائل پر موقوف ہے تو اس نے اللہ کی وسیع رحمت
 کو نہایت تنگ سمجھا۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ
 سؤل کیا گیا کہ شرح صدر کیا ہے اور اس قول خداوندی میں ذکر فن
 حات کے ادراکات سے دوسرے حات کے ادراک کی غلطی اور کبھی ایک شخص
 کے ادراک سے دوسرے شخص کے ادراک کی غلطی منع ہو جاتی ہے غلطیوں
 کی مثالیں جو پیش کی جاتی ہیں وہ یا تو ایسی ہوتی ہیں جن میں کسی خاص
 حات میں باعث مرض و عجز کوئی فتور واقع ہو گیا ہو یا ایسی ہیں جن میں
 ادراک بجائے وقتہً کامل ہونے کے اس قدر تدریج سے حاصل ہو کہ کسی آن
 واحد میں شے مذکور محسوس نہ ہو سکے یا شے مذکور ایسی قلیل القدر ہو کہ وہ
 غایت صغر کی وجہ سے محسوس ہونے کے قابل نہ ہو مگر انسان کا اس
 قسم کے ملاحظات سے آگاہ ہونا اور یہ کہنا کہ حواس سے اس قسم کی
 غلطیاں واقع ہوا کرتی ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ گو فرداً فرداً انہماں خاص
 اس قسم کی غلطیوں میں پڑ سکتے اور دھوکا کھا سکتے ہیں مگر آخر کار گردہ انسانی
 ان غلطیوں کی خود ہی صحت کر لیتا ہے اور صحت کرنے کے واسطے حکم و معیار
 ٹھیرا لیتا ہے۔ پس یہ مثالیں درحقیقت ادراکات انسانی کے صحیح اور دائمی ہونے
 کی تائید کرتی ہیں نہ کہ تردید۔ کیونکہ یہ کہنا ہی کہ ہم نے فلاں امر میں غلطی کی
 ہے اس غلطی سے نکلنا ہے + (تسرحم)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُبَيِّنَ لَكَ صِدْقَهُ لِلْإِسْلَامِ فِي شَرْحٍ مِنْ شَيْءٍ مُرَادٍ بِهِ
تو اپنے فرمایا کہ اس سے مراد وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا
ہے۔ اور جب پوچھا گیا کہ اُس کی کیا علامت ہے؟ تو فرمایا کہ اس دار
غمر سے کنارہ کشی اختیار کرنا اور اُس آباد گھر کی طرف رجوع کرنا۔ اور
اُسی کی طرف علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اشارہ ہے جہاں فرمایا کہ إِنَّ اللَّهَ
كَأَنَّهُ خَلَقَ الْمُخَلَّقَ فِي ظِلْمَتِهِ ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ۔ پس لازم
ہے کہ اس نور کی مدد سے کشف حاصل کیا جائے اور یہ نور خاص خاص
اوقات میں چشمہٴ وجود اتنی سے فوارہ کی طرح نکلتا ہے اور اسی کا منتظر
رہنا لازم ہے جیساکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے إِنَّ
لِرَبِّكُمْ فِي آيَاتِهِ ذَهْرٌ كَمْ تَفَاتَتْ سَلَكَ فَعَرَضُوا لَهَا +

ان حکایات سے مقصود یہ ہے کہ طلب کرنے میں تمام تر جہد کرنی چاہئے۔ یہاں تک کہ انجام کار کوشش ایسے درجہ پر پہنچ جاوے کہ اشیا ناقابل طلب کے طلب کرنے کی نوبت آجائے۔ کیا وجہ کہ بدیہات میں جس کو اللہ تعالیٰ راہ راست دکھانا چاہتا ہے تو اُس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے ۱۲ :

نو اللہ تعالیٰ نے خلقت کو حالتِ غفلت میں پیدا کیا - پھر اُن پر اپنا نور
چھڑکا ۱۲ +

۴: تمھاری زندگی کے ایام میں بسا اوقات نسیم رحمت پروردگار چلتی ہے پس تم اُس کی تاک میں لگے رہو ۱۲ +

تو مطلوب نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ خود حاضر و موجود ہیں اور حاضر و موجود کو اگر طلب کیا جاوے تو وہ آذر بھی مفقود و مستور ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اس چیز کو طلب کرتا ہے جو طلب نہیں ہو سکتی تو اس پر کوئی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ اس نے قابل طلب چیز طلب کرنے میں کیوں کوتاہی کی ہے +

اقسام طالبین

معین حق کے چار فوٹے

جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور بے انتہا جود سے مجھ کو اس مرض سے شناسنجشی اور اقسام طالبین

سہری رائے میں چار قرار پائے ہیں

آپول۔ اہل کلام جن کا یہ دعوے ہے کہ ہم ہی اہل الہیہ
اور اہل النظر ہیں *

دوسرے۔ اہل باطن جن کا یہ زعم ہے کہ ہم اصحاب تعلیم ہیں اور ہم
میں یہ خصوصیت ہے کہ ہم نے ہی امام معصوم سے سینہ بسینہ تعلیم
پائی ہے +

سوم۔ اہل فلاسفہ جن کا یہ گمان ہے کہ ہم ہی اہل منطق و
میراث ہیں +

پہارم - صوفیہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم خاصانِ باگاہِ ایزدی و اہلِ مشاہدہ و مکاشفہ ہیں *

تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ حق الامر ان چار اقسام میں سے خارج نہ ہوگا کیونکہ یہ ساکنانِ ربوہ طلبِ حق ہیں۔ پس اگر حق ان پر بھی ظاہر نہ ہوا تو پھر اور کس حق کی کبھی اُمید نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ بعد ترک تقلید کے پھر تقلید کی طرف رجوع کرنے میں تو کسی فائدہ کی امید نہیں وہ یہ کہ شرطِ مقلد یہ ہے کہ اُس کو اس بات کا علم بھی نہ ہو کہ میں مقلد ہوں لیکن اگر یہ معلوم ہو گیا تو اُس کی تقلید کا شیشہ ٹوٹ گیا اور وہ ایسا زخم ہے جس کی اصلاح نہیں ہو سکتی اور ایسی پریشانی ہے کہ کسی تائیف یا تَبِیْق سے اُس کی درستی نہیں ہو سکتی بجز اس کے کہ اوس شیشہ کو پھر آگ میں گھملا دیا جاوے اور از سر نو اور شیشہ بنایا جاوے یہ سوچکر میں نے ان طریقہ نامے متذکرہ بالا پر چلنے اور جو کچھ ان فرقوں کے پاس ہے اُس کی انتہا معلوم کرنے کی طرف قدم بڑھایا۔ اور علمِ کلام سے آغاز کیا اور اُس کے بعد طریقِ فلسفہ اور پھر تعلیمِ اہلِ باطن اور سب کے آخر طریقِ صوفیہ کی تحقیق کی +

مقصود و حاصل علمِ کلام

تدوینِ علمِ کلام میں نے علمِ کلام سے آغاز کیا اور اُس کو حاصل کیا۔ اور غرب سمجھا۔ اور محققینِ علمِ کلام کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور جو کچھ میرا ارادہ تھا میں نے اس علم میں کتابیں تصنیف کیں میں نے دیکھا کہ یہ ایک بے علم ہے کہ اس سے اُس علم کا مقصود اصلی تو حاصل ہوتا ہے لیکن

یہ میرے مقصود کے لئے کافی نہیں۔ اس علم سے مقصود یہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کی حفاظت کی جائے۔ اور اہل بدعت کی تشویش سے اُس کو بچایا جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنے رسولِ معلم کی زبانِ مبارک سے عقیدہ حق نازل کیا۔ جس میں اُس کے بندوں کی صلاحِ دینی و دنیوی ہر دو ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں غصصِ موجود ہے۔ لیکن شیطان نے اہل بدعت کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ایسے اور پیدا کئے جو مخالفِ سنت ہیں۔ پس اہل بدعت نے اس باب میں زبانِ درازی کی۔ اور قریب تھا کہ اہل حق کے عقیدہ میں تشویش پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے گروہِ علماء اہل کلام کو پیدا کیا۔ اور انہیں یہ تحریک پیدا کی کہ نعمتِ اہل سنت کے لئے ایسا کلام مرتب کام میں لائیں جس سے تلبیساتِ بدعت جو خلافتِ سنت ماثورہ پیدا ہوئی ہیں منکشف ہو جائیں۔ غرض اس طور پر علمِ کلام و علماء علمِ کلام کی ابتداء ہوئی پس ان میں سے ایک گروہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلایا اٹھا۔ اور انھوں نے دشمنوں سے عقیدہ سنت کی خوب حفاظت کی۔ اور اہل بدعت نے اُس کے نورانی چہرہ پر جو بدنامی داغ لگا دیئے تھے اُن کو دور کیا لیکن ان علماء نے اس باب میں اُن معتدات پر اعتماد کیا جو انھوں نے سنجیدہ عقائدِ مخالفینِ خود تسلیم کر لئے تھے۔ اور وہ اُن کے تسلیم کرنے پر یا تو بوجہ تقلید مجبور ہوئے یا بوجہ اجماع و سنت۔ یا محض بوجہ قبولِ قرآن مجید و احادیث۔ زیادہ تر بحث اُن کی اس باب میں تھی کہ اقبالِ مخالفین میں

مناقضات نکالے جائیں اور اُن کے مسئلہ کے لازم پر گرفت کی جائے۔ لیکن یہ امور اُس شخص کو بہت ہی تھوڑا فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو سوار بدیہات کے کسی شے کو مطلق تسلیم نہیں کرتا۔ اس لئے علم کلام میرے حق میں کافی نہ تھا۔ اور نہ جس درد کی مجھ کو شکایت تھی اُس سے اُس کو شفا ہو سکتی تھی +

کتب کلام میں مطالب توفیقات فلسفیانہ لگا اور مدت دراز گزرتی تو اہل کلام بوجہ اس کے کہ وہ حقایق امور کی بحث اور جواب و اعراض اور اُن کے احکام میں حوض کرنے لگے۔ محافظت سنت کی حد سے تجاوز کر گئے۔ لیکن چونکہ یہ اُن کے علم سے مقصود نہ تھا اس لئے اُن کا کلام اس باب میں غایت حد تک نہ پہنچا اور اُس سے یہ حال نہ ہوا کہ اختلاف خلق سے جو تاریکی حیرت پیدا ملے جس زمانہ میں مسلمانوں کا تیرا قبل اوج پر تھا تو اُن میں علوم حکمیہ یونان کا کثرت سے رواج ہوا اور اُس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُن علوم کے مسائل حکمیہ اور اس زمانہ کے مسائل مجتہدہ اسلام میں اختلاف دیکھ کر بہت سے اہل اسلام کے عقائد مذہبی میں تزلزل آگیا تھا۔ ان علوم حکمیہ کے مباحث اثر روکنے کے لئے ہمارے علماء سلف رحمۃ اللہ علیم جمیع نے علم کلام نکالا +

مقدمین علماء کلام کی تصنیفات نہایت سلیس و مختصر و کار آمد ہوتی تھیں مگر رفتہ رفتہ فلسفی مزاج تسکین نے اُس کو ایک مبسوط فن قرار دے لیا جو جلد دقیق مسائل مطلق و فلسفہ و طبعیات کا مشکل ہو گیا ہے۔ چونکہ یونانی فلسفہ و

ہوتی ہے اُس کو بالکل محو کر دے۔ بید نہیں کہ میرے سوا کسی اور کو یہ بات حاصل ہوئی ہو بلکہ مجھ کو اس بات میں شک نہیں کہ آیات کے مسائل عقلی و قیاسی دلائل پر مبنی ہوتے تھے۔ ہمارے تسکین نے ان کے مقابل میں ایسی ہی عقلی و قیاسی دلائل لا کر اُن کے مسائل کو توڑ پھوڑ دیتے تھے مگر چونکہ اعراض و جواب و دیگر کی فضول و دقیق بحثوں سے سوار پریشانی و لحاظ حفاظت و نصرت دین میں کچھ مدد نہیں ملتی تھی امام صاحب نے ایسی تصنیفات کو نہایت ناپسند فرمایا ہے۔ معلوم نہیں کہ اگر امام صاحب اس زمانہ میں ہوتے اور علم کلام میں ہیولی۔ صورت۔ جزء و شجرہ۔ ابطال خرق و الیام۔ احتمال غلام۔ کردہ اجسام بسیطہ وغیرہ کی دقیق بحثیں اور موشگافیاں ملاحظہ کرتے تو کیا فرماتے +

امام صاحب کے زمانہ کے بعد کتب کلاسیہ میں غیر ضروری فلسفیانہ ترقیات اور بھی کثرت سے داخل کی گئیں اور اب زیادہ خرابی یہ ہوئی ہے کہ اصول فلسفہ یونان جس کے مقابلہ کے لئے علم کلام وضع ہوا تھا غلط ثابت ہو گئے۔ پس اب اُس برسیدہ و ازکار رفتہ علم کلام کو علوم جدیدہ کے مقابلہ میں جو نبھائے قیاسی دلائل کے سراسر تجویز و مشاہدہ پر مبنی ہیں پیش کرنا و نشانہ نی غیر مناسب ہے۔ دیکھنا چاہئے کہ جس علم کو فخر اسلام سید محمد علی صاحب نے اس زمانہ کے علوم کے مقابلہ میں بیکار و غیر مفید ٹھیرا ہے اُس کو امام صاحب نے کس وقت سے کس پلے حمایت و نصرت دین کے لئے نا کافی سمجھا تھا۔ اس سے خیال کرنا چاہئے کہ اہل اسلام کو جدید علم کلام کی کس قدر سخت ضرورت ہے۔

کسی نہ کسی گروہ کو ضرور حاصل ہوئی۔ گو یہ حصول ایسا ہے کہ بعض امور میں جو فطری و دہیات سے نہیں ہیں تقلید کی اس میں آئینرشس ہوگی۔ فی الحال میری غرض یہ ہے کہ میں اپنی حکایت حال بیان کروں۔ نہ یہ کہ جن لوگوں کو اس کے ذریعہ سے شفا ہوئی ان کی خدمت کروں۔ کیونکہ دوا شفا بجانہ مختلف امراض کے مختلف ہوتی ہے۔ بہت سی دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے ایک مریض کو فتنہ پہنچتا ہے اور دوسرے کو ضرر پہنچتا ہے۔

حاصل علم فلسفہ

اس میں یہ بیان کیا جاوے گا کہ کونسا علم فلسفہ مذموم ہے اور کونسا مذموم نہیں ہے۔ اور علم فلسفہ کے کس قول سے کفر لازم آتا ہے اور کس قول سے کفر لازم نہیں آتا۔ یا ان میں سے کونسا امر بدعت ہے اور کونسا امر بدعت نہیں۔ اور نیز وہ امور بیان کئے جائیں گے جو اہل فلسفہ نے کلام اہل حق سے چورلے ہیں۔ اور اپنے خیالات باطل کی ترویج کے لئے ان کو اپنے کلام میں ملایا ہے۔ اور اس وجہ سے کس طرح پر لوگوں کی طبیعتوں کو اس حق سے نفرت ہو گئی۔ اور حقایق حقہ خالص کو ان کے فاسد اور غیر خالص اقوال سے کس طرح علموہ کیا جاوے +

کسی علم پر غصہ پہنچنے سے پہلے
اس میں کمال پیدا کرنا چاہئے +
علم کلام سے فانی ہونے کے بعد میں نے
علم فلسفہ شروع کیا اور مجھ کو یہ امر یقیناً

علوم تھا کہ جب تک کوئی شخص اصل علم میں اس علم کے سب سے بڑے عالم شخص کے برابر ہو کر درجہ انتہا کو نہ پہنچ جاوے۔ اور پھر ترقی کر کے اس کے درجہ سے تجاوز نہ کر جاوے۔ اور اس علم کی دشواریوں اور آفات سے اس قدر اطلاع حاصل نہ کر لے کہ ان سے وہ عالم بھی واقف نہ ہو۔ تب تک علم فلسفہ کی کسی قسم فساد سے قنہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ صرف اسی صورت میں یہ امر ممکن ہے کہ علم مذکور کے فساد کی نسبت جو کچھ اس کا دعویٰ ہوگا وہ صحیح ہوگا۔ لیکن میں نے علماء اسلام سے کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے

اس زمانہ میں یہی چارے علماء اہل اسلام کو اسی آفت نے گھیر رکھا ہے۔ وہ علوم جدیدہ سے محض جاہل ہیں۔ مگر باوجود اس کے ان مسائل پر جو ان علوم پر مبنی ہیں گفتگو کرتے ہرگز ان کی تردید کرنے اور ان مسائل کے ابطال میں کتابیں لکھتے اور ان مسائل کے قائلین کی نسبت کفر کے فتوے دینے کے لئے ہر وقت آمادہ ہیں۔ ہندوستان بھر میں چارے علماء دین کے گروہ میں ایک بھی ایسا شخص موجود نہیں ہے جس نے حبث بلند خدمت دین کی غرض سے علوم جدیدہ میں دستگاہ کامل پیدا کرنے کی منت پینے اور اٹھائی ہو۔ اور جو اعتراضات ان علوم کے رد سے ان پر وارد ہوتے ہیں ان سے کما حقہ واقفیت پیدا کی ہو۔ اور پھر ان اعتراضات کے اٹھانے میں حق المدد و کوشش کی ہو۔ اس زمانہ میں ہمارے علماء کی تحقیق صرف اس امر میں محصور ہے کہ اگر کوئی شخص واقعات نفس الامری کی بناء پر جو حسب تحقیقات علوم جدیدہ تجویز اور مشاہدہ سے ثابت ہوئے ہیں اسلام پر کوئی اعتراض

اس کی طرف ہمت کی ہو۔ یا تکلیف اٹھائی ہو۔ اور کتب اہل علم کرے تو یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ادراکات حواس انسانی میں غلطی کا ہونا ممکن ہے پس یہ ایک مختصر سا انچر ہے جو زمانہ بھر کے کل علوم حکمیہ کی تردید کے لئے کافی ہے اگر کوئی اور شخص اپنی استعداد کے موافق اُن اعتراضات کے رفع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارے علماء اُس کی تکفیر کرتے ہیں +

جب تک ہمارے علماء دین مخالفین کے علوم میں اُس درجہ تک ترقی نہیں کرتے کہ جو امام غزالیؒ صاحب نے تحریر فرمایا ہے۔ یعنی جب تک وہ اصل عالمان علوم جدیدہ کے برابر معلومات کا ذخیرہ جمع نہ کریں۔ اور اُن معلومات کے بڑھانے کے وسائل اپنے لئے مہیا نہ کریں۔ تب تک تاقی کی کج ہمشیاں کرنا۔ اور اُن دینی اُمم کے مقابلہ میں جو مشاہدہ اور تجربہ سے مسلم ٹھیکے ہیں قیاسی دلائل ڈھونڈنا یا غلطی ادراکات کے ریکہ جیلے نکالنا۔ اور اپنے پوچ اتوال کی تائید میں آیات قرآن مجید پیش کرنا۔ اسلام کو ضعیف اور کلام الہی کا مضحکہ کروانا ہے +

اگر یہ حقیقت کسی کے دل پر اسلام کی واجب الزم حالت سے چوٹ لگتی ہے اور مغربی دنیا کے علوم سے جو حلاوت نہر لیا اثر دین اسلام پر پڑ رہا ہے اُن کو روکنا خدمت دین سمجھنا ہے تو اُسکو چاہئے کہ کربت مانعہ کہ امام غزالیؒ کی طرح مخالفین کے علوم حکمیہ کی تحصیل کے دپے ہو جب وہ شخص ان علوم میں نفیلت حاصل کرے گا تب دنیا اُسکو اس قابل سمجھے گی کہ جو کچھ سے اُسکو امتعات سے سنے اور اُس کی تحقیر و تخریر کو قابل فہم و فہم اور اُسکو قابل خطاب سمجھے جسکو یہ تہا۔ حال کرنا جو وہ اس کلمہ کا بیٹا اٹھائے فَنَ شَاءَ اَتَّخِذُ اِلَیْ رَیْبِهِ مَلْبَاہُ (مترجم)

کلام میں جو رد اہل فلاسفہ کے درپے ہیں۔ سبجز چند کلمات مبہم و مبہم زنیب کے جن کا تناقض اور فساد ظاہر ہے اور جن کی نسبت ایک حامی جاہل آدمی بھی دھوکا نہیں کھا سکتا۔ چہ جائیکہ وہ اشخاص جو دقایق علوم کے جاننے کا دعوے رکھتے ہوں اور کچھ درج نہیں غرض مجھے کو معلوم ہوا کہ کسی مذہب کی تردید کرنا قبل اس کے کہ اُس کو سمجھیں اور اُس کی حقیقت سے مطلع اہول اندھیرے میں تیرا چلانی ہیں۔ اس لئے میں کربت چست کر کے علم فلسفہ کی تحصیل کے امام صاحب تحصیل علم فلسفہ درپے ہوا اور صرف اپنے مطالعہ سے بشیر مد میں مصروف ہوئے + استاد کے کتب فلسفہ کو دیکھنا شروع کیا اور یہ کام میں اپنی فراغت کے وقت میں یعنی جب مجھے کو علوم شرعی کے درس دینے اور تصنیف کرنے سے فرصت ملتی تھی انجام دینا تھا لیکن مجھے کو بعد ازاں میں تین شے غالب علم کو درس و تعلیم کا کام سہتر تھا پس اللہ تعالیٰ نے صرف ان اوقات متفرقہ کے مطالعہ میں یہ برکت دی کہ میں دو ہزار سے کم عرصہ میں ہی فلسفہ کی انتہائے علم سے واقف ہو گیا اس علم کو مجھ اپنے کے بعد قریب ایک سال تک میرا رہتور رہا کہ ان مضامین میں غور و فکر کیا کرتا تھا۔ اور اُن مضامین کو اپنے ذہن میں ڈھراتا اور اُس کی صعوبات و آفات پر نظر کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اُس میں جو کچھ پکرا دھوکا یا تحقیق یا جو اور خیالات تھے اُن سب کی ایسی آگاہی حاصل ہوئی کہ مجھ کو ذرا بھی شک نہیں

ہے۔ پس اے عزیز اس علم کی حکایت مجھ سے سن۔ اور اُن کے علوم کا حاصل مجھ سے دریافت کر کہ میں نے اُن کے بت سے علوم دیکھے جس کی بے شمار اصناف ہیں۔ گو متقدمین فلاسفہ اور متاخرین اور متوسطین اور اوائل میں اس باب میں بہت فرق تھا کہ بعض حق سے بہت بعید تھے اور بعض قریب۔ لیکن باوجود اینہم کثرت اصناف و مانع کفر والحاد سب پر لگا ہوا ہے +

اقسام فلاسفہ

جلہ اقسام فلاسفہ کو نشان کفر شامل ہے

فلاسفہ کے تین جانا چاہئے کہ فلسفیوں کے اگرچہ بہت سے فرقے اور مختلف اقسام ہیں۔ مذاہب ہیں۔ لیکن ان سب کی تین قسمیں ہیں۔ یعنی

دہریہ - طبعیہ - الہیہ +

۱۔ دہریہ قسم اول دہریہ

یہ گروہ متقدمین فلاسفہ سے ہے۔ ان کا یہ قول ہے کہ اس جہاں کا کوئی صانع۔ مدبر عالم و قادر نہیں ہے۔ اور یہ عالم ہمیشہ سے اپنے آپ بے صانع موجود چلا آتا ہے۔ اور ہمیشہ حیوان نطفہ سے اور نطفہ حیوان سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ اور اسی طرح ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ یہ لوگ زندیق ہیں +

۲۔ طبعیہ قسم دوم طبعیہ -

ان لوگوں نے عالم طبعیات اور عجائبات حیوانات اور نباتات پر زیادہ تر بحث کی ہے۔ اور علم تشریح اعضائے حیوانات میں زیادہ غور کیا ہے۔ اور اُن میں عجائب صنع باری تعالیٰ و آثار حکمت پائے ہیں۔ پس لاپچار اُنہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ضرور کوئی بڑی حکمت والا قادر مطلق ہے جو ہر امر کی غایت اور مقصد پر اطلاع رکھتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ علم تشریح اور عجائب منافع اعضا کا مطالعہ کرے اور اس کو بالضرور یہ علم حاصل نہ ہو کہ ساخت حیوان اور خصوصیات انسان کا بنانے والا اپنی تدبیر میں کامل ہے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں نے زیادہ تر بحث طبعیات سے کی ہے اس لئے اُن کی رائے میں قواسم حیوانیہ کے قیام میں اعتدال مزاج کو بہت بُری تاثیر ہے۔ بدینوجہ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انسان کی قوت عاقلہ بھی تابع مزاج انسانی ہے اور مزاج کے باطل ہوجانے سے وہ بھی باطل ہو کر معدوم ہوجاتی ہے۔ اور جب وہ معدوم ہوگئی تو پھر بموجب ان کے زعم کے اعادہ معدوم لہ نہجو اُن سبب کلامیہ کے جن پر ہمارے علماء متکلمین نے مشکل شکل اور اہل بحثیں کی ہیں ایک مثلاً اعادہ معدوم ہے۔ یعنی یہ سدا کیا جو شے نیست و ناموجود ہو جائے وہ بینہ پھر پیدا ہو سکتی ہے یا نہیں۔ جمہور حکماء اور بعض متکلمین کا یہ خیال ہے کہ اعادہ معدوم محال ہے۔ یعنی کوئی شے نیست و ناموجود ہو کر بینہ پھر پیدا نہیں ہو سکتی۔ دیگر متکلمین کا یہ مذہب ہے کہ اعادہ معدوم جائز ہے۔ جو قطعاً نامعاد

کسی طرح متصور نہیں۔ پس وہ اس امر کی طرف گئے ہیں کہ روح مر جاتی ہے۔ اور پھر عود نہیں کرتی۔ اس لئے انھوں نے آخرت کا اور بہشت اور دوزخ کا اور قیامت و حساب کا انکار کیا ہے۔ غرض اُن کے نزدیک نہ کسی طاعت کا ثواب ہے نہ کسی گناہ کا عذاب۔ پس وہ بے لگام ہو گئے ہیں۔ اور نہ ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر یقین کیا جائے۔ اور یہ لوگ اگرچہ اللہ اور اُس کی صفات پر تو ایمان لائے ہیں مگر یوم آخرت سے منکر ہیں۔

۳۔ آئینہ قسم سوم آئینہ +

یہ لوگ متاخرین اہل فلسفہ ہیں اور ان ہی میں سے سقراط ہے۔ اٹارو مدوم کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر جابر و ذرات باسرا مدوم ہو جائیں تو شخص متاد بینہ شخص اول جس پر عدم طاری ہوا تھا نہ ہوگا۔ اور اس لئے اس صحت میں ایصال ثواب و عقاب بھی ممکن نہ ہوگا۔

علاوہ انہیں وہ کہتے ہیں کہ نجد دیکر تشخصات موجودات کے نیاں بھی ہے۔ پس اگر اعادہ مدوم مع جو تشخصات ممکن ہو تو اعادہ زمان بھی لازم آئے گا۔ جو ناممکن ہے اس کے جواب میں ہمارے علما نے طول طویل بحثیں کی ہیں۔ اور حق اللہ یہ ہے کہ اگر زمان کو تشخصات میں داخل سمجھا جاوے تو ہرگز اعادہ مدوم نہایت کرنا محال ہے۔ (درجہ)

جو استاد تھا افلاطون کا جو استاد تھا ارسطو طالیس کا۔ ارسطو طالیس وہ شخص ہے جس نے اُن کے لئے علم منطق ترتیب کیا۔ اور دیگر علوم کا ترتیب دیا۔ اور جن علوم کا پہلے خمیر نہ ہوا تھا اُن کے لئے اُن علوم کا خمیر کر دیا۔ اور جو علوم خام تھے اُن کو پختہ بنایا۔ اور جو مبہم تھے اُن کو واضح کر دیا۔

ان سب فلسفیوں نے پہلے دونوں فرقے یعنی دہریہ و طبعیہ کی تردید کی ہے۔ اور اس قدر اُن کی نصیحت کی ہے کہ غیروں کو اسکی ضرورت نہیں رہی۔ ان کی آپس کی لڑائی کے سبب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اُن کے مقابلہ سے بچالیا۔ پھر ارسطو طالیس نے افلاطون اور سقراط کی اور اُن سب فلاسفہ اکیہ کی جو اُس سے پہلے گزرے ہیں ایسی تردید کی ہے کہ کچھ کسر باقی نہیں رکھی۔ اور اُن سب سے اپنی بیزاری ظاہر کی ہے۔ لیکن اُس نے بعض ذلیل کفر و بدعت ایسے چھوڑ دیئے جن کی تردید کی توفیق خدا تعالیٰ نے اُس کو نہیں بخشی تھی۔ پس واجب ہے کہ اُن کو اور اُن کے اتباع مثلاً علماء اسلام میں سے ابو علی ابن سینا تکفیر بوعلی سینا اور فاریابی وغیرہ کو کافر کہا جائے۔ کیونکہ ان دو شخصوں کو بصر فاریابی کی مانند آدم کسی شخص نے فلاسفہ اہل اسلام میں سے فلسفہ ارسطو طالیس کو اس قدر کوشش سے نقل نہیں کیا اور ان شخصوں کے

سوائے آؤر اشخاص نے اگر کچھ لکھا بھی ہے تو اُن کے دلیل غلط ہیں اور
 برعلی سینا کی تکفیر کی ہے۔ وہ اُن کی تحریر سے ظاہر ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں
 کہ اگرچہ دیگر علماء نے بھی علوم فلاسفہ میں کتابیں لکھی ہیں۔ آٹا اُن کی تحریریں
 ایسی واضح نہیں ہیں جیسی برعلی سینا کی ہیں۔ اس نے برعلی سینا کی تحریر سے لوگوں
 کے عقاید میں فتور آتے کا زیادہ تر اندیشہ ہے۔ دوسرے مصنفوں کی تحریریں غلط ملط
 ہیں جن سے پڑھنے والوں کا دل آکتا جاتا ہے اور ذہن شوش ہو جاتا ہے +
 امام صاحب کی اول تو یہ سنت عقلی ہے کہ تکفیر کا مدار نفس خیالات مصنف پر
 رکھنے کے بجائے اُس اثر پر رہتا ہے جو اُس کی تصانیف سے پڑھنے والوں پر
 قریب ہوتا ہے۔ اگر یہ اصول تکفیر تسلیم کیا جاوے تو خداوند تعالیٰ کے اس قول کی
 نسبت جہاں قوتان مجید کی نسبت فرمایا ہے یُنْعِلُ بِهِ كَثِيرًا کیا سمجھا جائیگا +
 دوم یہ نہایت پست ہمتی و بزدلی ہے کہ امام غزالیؒ ساجد عالم مذہب
 اسلام کو فلسفہ کے دبوچ لانے سے ڈرے۔ اور غایت نصرت دین اس میں تصور کرے
 کہ مسلمانوں کے کانوں اور آنکھوں کو کلام فلاسفہ کے سننے اور پڑھنے سے باز
 رکھے۔ کیا حقیقت میں مذہب اسلام ایسا بڑا ہے۔ کہ وہ علوم حکمہ کے متبادل کی
 تاب نہیں رکھتا۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ لوگوں کی آنکھوں کو دبا کر اور ہڈیوں
 فتوے کفر تنویف کام میں لاکر شیعہ علم کو روکنے سے مذہب کو دہائی استحکام
 نصرت حاصل ہو سکے۔ ہرگز نہیں۔ اس قسم کے کفر کے فتووں کے لینے اور مخالف
 راہوں کے دبانے کا دنیا میں ہمیشہ یہ نتیجہ ہوا ہے۔ کہ حدیث کو قوت اور حجت
 کو ادنیٰ تر اشتغال ہوا ہے +

خالی از خط نہیں۔ پڑھنے والے کا دل گھبرا جاتا ہے اور وہ نہیں
 امام صاحب کے زمانہ میں بعض کتب حکمہ کے ترجمے نہایت ناقص اور
 ناقابل فہم ہوئے تھے۔ امام صاحب خوش ہوتے تھے کہ یہ ترجمے کسی کی
 سہ میں آئیں گے نہ اُن کے عقاید میں فتور واقع ہوگا۔ اور جن لوگوں نے
 یہ ناقص ترجمے کئے تھے اُن کے حق میں امام صاحب نے یہ رعایت فرمائی کہ
 اُن کو کافر نہیں کہا۔ مگر جسے کی ماں کب تک خیر مٹائی۔ آخر وہی علوم حکمہ
 جن کو امام صاحب دانا چاہتے تھے دنیا میں پھیلے اور آجکل اس کثرت سے شائع
 ہوئے ہیں۔ کہ اگلی کچھوں میں پھیل گئے ہیں اور گو اُن علوم کو بالتفصیل جاننے
 والے اس ملک میں ابھی کسی قدم کم ہیں آٹا اُن علوم کے نتائج اور امور معتقدہ
 سے عوام تک آگاہ ہو گئے ہیں +

یہ تائید و نصرت دین سی امام غزالیؒ صاحب کی۔ مگر اس زمانہ کا ایک محقق
 لکھتا ہے کہ "کوئی مذہب ایسا دنیا میں نہیں ہے۔ جو دوسرے مذہب پر گرو
 لیا ہی باطل کیوں نہ ہو اپنی ترجیح بہرہ وجوہ ثابت کر دے۔ مگر یہ رتبہ صرف
 اُسی مذہب کو حاصل ہے جو نیچر کے مطابق ہے اور میں یقین کرتا ہوں کہ وہ
 صرف ایک مذہب ہے جس کو میں ٹھیٹ اسلام کہتا ہوں" وہ کہتا ہے کہ کوئی
 فلسفہ اسلام کا ایسا نہیں ہے جس پر بحث سے کچھ اندیشہ ہو اور سچ میں یہی خوبی ہے
 کہ اُس کو بحث سے اندیشہ نہیں ہے +
 اب دیکھنا چاہئے کہ اصلی طریقہ تائید و نصرت اسلام کا وہ ہے جو امام صاحب نے اختیار
 کیا تھا۔ یا وہ جو اس دیکھنے شخص نے اس زمانہ میں اختیار کیا ہے + (ترجمہ)

جان سکتا کہ میں کیا سمجھا اور کیا نہ سمجھا۔ اور نہ یہ جان سکتا ہے کہ کس امر کو قبول کرنا چاہئے۔ اور کس کو رد کرنا چاہئے +

ہمارے نزدیک فلسفہ ارسطاطالیس سے جو کچھ حسب نقل ان دو شخصوں کے صحیح ہے اُس کی تین قسمیں ہیں -

اول قسم - وہ جس سے تکفیر واجب ہے +

دوم قسم - وہ جس سے بدعتی قرار دینا واجب ہے +

سوم قسم - وہ جس کا انکار ہرگز واجب نہیں +

اب ہم اس کی تفصیل کرتے ہیں +

اقسام علوم فلاسفہ

علوم فنیہ کے جانا چاہئے کہ اُس غرض کے اعتبار سے جس کے لئے ہم چاہے اقسام + علوم کی تحصیل کرتے ہیں۔ علوم فلسفہ کی چھ قسمیں ہیں -

(۱) ریاضی - (۲) منطق - (۳) طبیعیات - (۴) آسمانیات - (۵) سیاست - (۶) علم اخلاق +

۱- ریاضی علم ریاضی - یہ علم متعلق ہے حساب و ہندسہ و علم ہیئت عالم سے

لے آجیاء العلوم میں امام صاحب نے علم فلسفہ میں صرت چار علوم ریاضی منطق -

آسمانیات - طبیعیات کو شامل کیا ہے مگر کچھ شک نہیں کہ علم حقیقت مدن اور علم

اخلاق بھی فلسفہ میں داخل ہیں اور حکماء حال بھی ان ہر دو علوم کو داخل علم

فلسفہ سمجھتے ہیں + و تہرم

اور اُن کے صحیح ہونے یا نہ ہونے سے کوئی امر دینی متعلق نہیں۔

علوم ریاضی سے وہ بلکہ یہ امور استدلالی ہیں کہ ان علوم کو جاننے اور

آفتیں پیدا ہونیں سمجھنے کے بعد اُن سے انکار ہو ہی نہیں سکتا

مگر ان علوم سے دو آفتیں پیدا ہوتی ہیں +

۱- جن دو آفتوں میں امام صاحب کے نزد کے سلسلہ مبتلا تھے آفتیں آفتوں

میں زائد حال کے سلسلہ بھی مبتلا ہیں - پہلی آفت میں مبتلا تو اُن لوگوں کا

کردہ ہے جنہوں نے علوم حکمیہ جہیہ میں تعلیم پائی ہے - چونکہ انہوں نے

ہیئت و کیمیاء و طبیعیات میں کمال و جہ کی مزاولت پیدا کی ہے ان علوم کے

بطلان واضح ہے جو سرسار شاہد اور تجربہ پر مبنی ہیں اُن کی طبیعتوں کو ہر امر کے

ثبوت میں دلائل یعنی طلب کرنے کا عادی بنا دیا ہے۔ اور اُن کے ذہنوں میں یہ

بات راسخ کر دی ہے کہ اگر فی الواقع دنیا میں کوئی سچائی ہے تو اُس کے ثبوت

میں ایسے ہی عقلی دلائل ضرور مل سکتے ہوں گے۔ لیکن مذہب کے لئے ایسے عقلی

ثبوت کا ملنا جاری موجود خلقت کی حالت میں ناممکن ہے۔ مذہب کے ثبوت سے

سیری مراد اُن فروعی مسائل سے نہیں ہے جن کا بتدار عقلی دلائل سے ثابت ہونا

غیرا امر محال ہے۔ بلکہ سیری مراد اصل اصول جہل مذہب سے ہے جس سے کسی

اہل مذہب کو سفر نہیں ہے۔ مثلاً ہر اہل مذہب کو خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی

مسلمان ہو یا آزاد منش خود پسند براہمو۔ خدا تعالیٰ کے وجود پر یقین کرنا ضرور ہے

مگر کیا اس یقین کے لئے ایسے عقلی دلائل مل سکتے ہیں جیسے اس دعوے کے

ثبوت کے لئے کہ شنت کے کوئی سے دو ضلع بلکہ تیسرے ضلع سے بڑے جتنے ہیں

ہنث اول۔ یعنی یہ خیال کہ اگر آفت اول یہ ہے کہ جو شخص ان علوم میں اسلام برحق ہوتا تو انکی حقیقت غور کرتا ہے وہ ان علوم کی باریکیوں اور فاسفہ ریاضی داں پر معنی نہ دیتی ان کی روشن دلیلوں سے متعجب ہوتا ہے اور اس سبب سے وہ فلاسفہ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ اور اس کو یہ نہیں ہرگز نہیں۔ کس طرح ایسا قطعی ثبوت ہم پہنچ سکتا ہے ایسی بات کے لئے جبکہ نہ دیکھ سکتے ہیں۔ نہ سمجھ سکتے ہیں۔ جو نہ جہر ہے نہ عرض۔ جو نہ یہاں ہے نہ داں نہ کسی اور جگہ۔ جو نہ جگہ۔ جو نہ کان رکھتا ہے نہ آنکھیں نہ اٹھ۔ مگر سنا ہے اور دیکھتا ہے۔ اور تمام عالم کا مائع ہے +

جب سب سے مقدم اور سب سے عام عقیدہ مذہبی کا یہ حال ہے۔ تو اسکی فروعات میں تو ایسے قطعی ثبوت کی جیسے مسائل علوم جدیدہ میں منے جاسکتے ہیں کیا ہی توقع ہوسکتی ہے۔ پس یہ فرقہ ان تمام عقاید مذہبی سے جن کا ایسا روشن ثبوت نہیں دیا جاسکتا منکر ہو گیا ہے یہ ایک گروہ ہے خود نش و مذہب نوجوانوں کا جو نہ مرنے منکر رسالت ہیں۔ بلکہ وہ نہ خلا کے متفق ہیں۔ نہ مذہب کے پیرو۔ نہ عقیدے کے قائل نہ کبر سے مجتہد نہ احکام الہی کے پابند۔ ان کا مذہب صرف یہ ہے کہ ہر ایک فعل جن سے نفس انسانی کو حظ حاصل ہو بشرطیکہ اس پر کوئی گرفت قانون کی نہ ہوتی ہو جائز ہے۔ انہوں نے کہ یہ خوفناک فرقہ روز بروز بڑھتا جاتا ہے۔ اور ہمارے علماء کو اس آفت کے روکنے کی ذرا فکر نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی خدا ترس بتقدیر اپنی استعداد کے اس آفت کے دور کرنے میں سعی کرتا ہے۔ تو ہمارے علمائے دین اس کو بھی انہیں آفت زوں میں شمار کرنے لگتے ہیں +

گمان ہو جاتا ہے کہ فلسفیوں کے آؤر سب علوم بھی وضاحت اور استحکام دلیل میں اسی طرح ہیں۔ پھر چونکہ یہ شخص پہلے سے سن چکنا اس آفت کے روکنے کی سب سے اول تدبیر جو ہمارے علماء کے ذہن میں آئی وہ غالباً یہ ہوگی کہ مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کی اشاعت روکی جاسے۔ مگر یہ بھی بے اثر غلطی ہے۔ یہ آفت انگریزی زبان سے پیدا نہیں ہوئی ہے۔ بلکہ اس کے ثبوت علوم حکمیہ جدیدہ ہیں۔ یہ علوم زبان کردہ میں ترجمہ ہو گئے ہیں اور ہوتے جاتے ہیں۔ سلفیت ترکی کے علاوہ ان علوم کو زبان عربی میں بھی ترجمہ کر لیا ہے اور ان عربی کتابوں کا اس ملک میں بھی رواج ہوتا جاتا ہے۔ امام صاحب کے زمانہ میں بھی یہ آفت اس وقت پھیلی تھی جب یہ علوم زبان عربی میں ترجمہ کئے گئے تھے اس ملک میں گو یہ علوم ابتداً بذریعہ زبان انگریزی کے آئے ہوں۔ لیکن اب ان کی اشاعت اس قدر ہو گئی ہے۔ اور ان علوم کی کتابوں کے ترجمے اردو۔ فارسی۔ عربی میں اس کثرت سے ہو گئے ہیں کہ اب ان علوم کی عام واقفیت حاصل کرنے کے لئے انگریزی زبان دان کی احتیاج نہیں رہی ہے۔ بلکہ وہ خیالات جو محرک زندہ و الماد ہوتے ہیں بذریعہ زبانائے مشرق و بجزیہ اختلاط مختلف اقوام شایع ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایسی صورت میں ایک انگریزی زبان کی تعلیم بند کرنے سے کسی فائدہ کی توقع نہیں ہوسکتی ہے۔ بلکہ اس صورت میں تو نہ صرف یہی کافی ہوگا کہ زبان اردو کی حرف شناسی اور عربی زبان کی تعلیم بالکل بند کی جاوے۔ بلکہ یہ کیفیت کو کانٹوں سے ہرا اور آنکھوں سے اندھا بنادیا جاوے تاکہ ان بد نصیبوں کے جو اس قیامت طغوان کو کسی راہ سے ان کے دل و مائع و روح تک نہ پہنچا سکیں +

ہے کہ یہ لوگ کافر اور مصل تھے اور ہر شرعی میں سستی کرتے تھے۔
 دائیں ہاتھ سے وہ بعض تقلید کا انکار کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر دین

دوسری آفت اہل اسلام پر خود علمائے دین کی ملوث سے آئی ہے جنکو امام
 صاحب نے حاجی طور پر اسلام کے جاہل دوست کا لقب دیا ہے۔ یہ عقید
 گروہ مخالفت علوم حکیمہ جدیدہ کو شرط اتفاق و دینداری سمجھتا ہے۔ اور اُن تمام واقعات
 حشیش الارضی سے جو ان علوم میں بددیہ ستیزہ و مشاہدہ ثابت ہو چکے ہیں۔ اور جن کا
 مستحق ہونا تمام عقلائے عالم نے تسلیم کر لیا ہے انکار کرتے ہیں۔ اور صرف اس حیل
 پر کہ حواس انسان کی انکسالات میں عقلی کا ہونا ممکن ہے اپنے تئیں اور تمام عقلا
 کو اندھا اور ہر اکھٹا گواہ کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ از روئے مذہب اسلام
 یہ یقین کرنا ضرور ہے کہ زمین ساکن ہے اور آفتاب اُس کے گرد گردش کرتا ہے
 اور آسمان بخوف کر دی جسم گنبد یا چوس چھت کی مانند ہے۔ اور تمام ستارے
 اُس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور اُس میں چوٹھ کوڑے۔ قبضے۔ کڑے۔ کندھے
 نسب گئے ہوئے ہیں +

جلال الدین سیوطی نے آیات قرآنی اور روایات اسلامی سے اخذ کر کے ایک
 ہیئت اسلامی بنائی ہے۔ اور اُس پر ایک رسالہ مسمیٰ بہ الہیۃ النبیہ تحریر کیا
 ہے۔ مقرر اسلام سید احمد خاں صاحب نے اس رسالہ کے بعض مضامین کو
 اپنی ایک تحریر میں مختصر بیان کیا ہے جو ہم یہاں مجتبہ نقل کرتے ہیں +
 وہ کہتے ہیں کہ عرش میں بننے فک الافلاک کے گرد چار نہریں ہیں۔ ایک قند کی
 ایک تار کی۔ ایک برت کی۔ ایک پانی کی۔ پھر لکھا ہے کہ ان دنیا کے لوگوں کی

اسلام سچ ہوتا تو ایسے لوگوں پر جنہوں نے اس علم میں ایسی باہر کیا
 نکالیں کبھی مخفی نہ رہتا۔ پس جب وہ اُن کے کفر اور انکار کی بابت

جس قدر بولیاں ہیں اتنی ہی زبانیں عرش کی ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ سرشت
 سرخ یا قوت کا ہے۔ اور عرش کے نیچے بحر مسبور ہے۔ ایک روایت کی شد پر
 لکھا ہے کہ عرش سبز زرد کا ہے۔ اُس کے چار پاؤں یا قوت۔ آخر کے ہیں سرخ
 کے آگے ستر ہزار پڑے ہیں۔ ایک نور کا۔ ایک ظلمت کا۔ جبریل نے کہا کہ اگر
 میں ذرا بھی آگے جاؤں تو جل جاؤں +
 اگر ایک سرسوتے برتر پریم

فروغ شبنم بسوزد پریم
 پھر کہتے ہیں کہ زمین کے گرد پتیل کا پہاڑ ہے جو زمین کو محیط ہے۔ پھر
 کہتے ہیں کہ سات زمینیں مثل سات آسمانوں کے تو برتو ہیں۔ ہر ایک زمین
 کی موٹائی پانچو برس کی راہ چلنے کے برابر ہے۔ اور ہر ایک طبقہ زمین کو ایک حصہ
 سے اسی قدر فاصلہ ہے۔ رعذ کو وہ ایک فرشتہ اور اُس کے آواز کو کوکب اور
 اُس کی بجاپ یا کوڑہ کی چمک کو بجل قرار دیتے ہیں +

مذہب سند کی بابت روایت کرتے ہیں کہ جب فرشتہ سند میں پاؤں رکھ دیتا
 ہے تو مد ہوتا ہے اور جب نکال پاتا ہے تو جز ہوتا ہے +

اب ہر ایک شخص جس کو خدا نے کچھ عقل دی ہے سمجھ سکتا ہے۔ کہ
 ان لغو اور مصل نوال کو سر متعین علم جبرہ مذہب اسلام کی نسبت کیا خیال کرتے ہوں گے
 علم صاحب کا۔ قول نہایت صحیح ہے کہ ان متعین کو اپنے دلائل کی سماعت میں تو کچھ

لیکن چکنا ہے تو یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ حق الٰہی ہے کہ دین سے
اعراض و انکار کیا جائے میں نے بہت سے اشخاص دیکھے ہیں جو
پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام دلائل قطعی کے
تکبار اور جہالت پر مبنی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فلسفہ سے رغبت اور اسلام سے
نفرت روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ جس شخص نے یہ گمان کیا کہ ان علوم کے انکار
ہے اسلام کی ضرورت برگی اُس نے حقیقت میں دین اسلام پر سخت ظلم کیا +
مگر اہم صاحب کا یہ کہنا کہ یہ دونوں آفتیں فلسفہ سے پیدا ہوئی ہیں کلی
طور پر صحیح نہیں ہے۔ آفت اول کی نسبت شاید کسی قدر یہ خیال صحیح ہو مگر
دوسری آفت خود علمائے دین نے اپنی جہالت سے پیدا کی ہے۔ اور وہ جہالت
علوم حکیم و فلسفہ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ کہا جاوے کہ
چونکہ یہ آفت علوم حکیم سے جاہل رہنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اس لئے
میں وہ ان علوم کو اُس کا باعث سمجھنا چاہئے۔ تو سزاوارتہ اسی طرح یہ بھی
تسلیم کرنا پڑے گا کہ تمام کفر و ضلالت کا موجب قرآن مجید ہے کیونکہ کفر و
ضلالت بھی قرآن مجید سے جاہل رہنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے +

دوسری آفت اسلام کے جاہل دوستوں کی محض اپنی حماقت کا نتیجہ
ہے۔ بلکہ اس آفت نے کچھ شک نہیں کہ پہلی آفت کو اتنا بھی خطرناک بنا دیا ہے
کیونکہ علوم حکیم نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ اپنی وہیل یقینہ و مسائل قطعیہ
کے ذریعہ سے نوجوانوں کے دلوں کو پناہ گزیدہ بنالیا۔ اُس کے مقابلہ میں ہمارے
علمائے دین اسلام کو نہایت بھڑی۔ بدنام۔ کریمہ نظر ڈراونی صورت میں پیش

صرف اتنی ہی بات سے راہ حق سے ہٹ گئے اور جن کے پاس
سوائے اتنی بات کے اور کوئی سند نہیں تھی۔ جب ایسے شخص
کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص ایک صفت خاص میں کامل ہو ضرور
نہیں کہ وہ ہر ایک صفت میں ویسا ہی کامل ہو۔ مثلاً جو شخص
علم فقہ یا کلام میں ماہر ہو ضرور نہیں کہ وہ طبیب حاذق بھی ہو اور
نہ یہ ضرور ہے کہ جو مستول سے ناواقف ہو وہ علم نحو سے بھی ناواقف
ہو بلکہ ہر کارے و ہر مردے۔ ایسے لوگ اپنے فن کے شہسوار
ماہر کامل ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ اور چیزوں میں محض احمق و جاہل ہوں
پس اوائل فلاسفہ کا کلام در باب علوم ریاضی استدلالی ہے اور در باب
النبات محض ظنی۔ اس کی معرفت اُسی کو حاصل ہو سکتی ہے جس نے
کیا۔ کیا اسلام کی حقیقت میں ایسی ہی صورت ہے جیسے ان خدا تائروں نے دنیا
پر ظاہر کی ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔ اسلام کی یہ صورت اُن لغو و ممل و مروج اقوال
سے بن رہی ہے جو لوگوں نے اپنی طرف سے اُن میں طائے ہیں اور یقین دہا ہے کہ یہ
جنو ذنب اسلام ہیں۔ اب دت ہے کہ یہ اسلام کے جاہل دوست اُس کے سچے دوستوں
دوست بنیں۔ اور اس زمانہ میں جو عیب اسلام پر لگائے جاتے ہیں۔ اپنے آپ پر
اور اقران کریں کہ جن اعداء کو دنیا نے مورد ظن و تشنیع ٹھیرا ہے۔ وہ ہمارے
اور ہمارے باپ دادوں کے اپنے اقوال ہیں جو اسلام میں مغلطہ ہو گئے ہیں۔ وہ
عیب مسلم اُن تمام عیب سے متبرک و منزہ ہے +
اسلام بذات خویش ندارد عیب + ہر عیب کے بہت سے مسلمان ماست

اُس کا تجربہ کیا ہو اور اُس میں غرض کیا ہو۔ جب ایسے شخص کے ساتھ جس نے تقلید اختیار کی نہ ہو یہ تقریر کی جاتی ہے تو وہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ بلکہ غلبہ ہوا و شوق بطلان اور غفلت کمانے کی آرزو اُس کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ جمع علوم میں فلسفیوں کی تسخیم پر ہزار کرے۔ غرض کہ یہ آفت عظیم ہے۔ اور واجب ہے کہ ہر ایک ایسے شخص کو جو ان علوم میں غرض کرے بوجہ اس آفت کے زجر کھائے۔ کیونکہ اگرچہ یہ امور دین سے بالکل تعلق نہیں رکھتے۔ لیکن چونکہ ان کے دیگر علوم کی بنیاد انہیں پر ہے اس لئے، اُن سے دین کو خرابی اور آفت پہنچتی ہے۔ پس جو کوئی اس میں غرض کرتا ہے اُس کی نسبت یہ سمجھنا چاہئے کہ وہ دین سے خارج ہو گیا اور اُس کے منہ سے لگام تقویٰ نکل گئی۔

آفت دوم۔ بسن جاہل خیر خواہان اسلام نے انکار علوم ریاضی کر کے اسلام کو ظلم علوم حکمہ مشہور کیا۔ خیال ہے کہ دین کی فتح یا بلی یہ ہے کہ جو علم فلاسفہ کی طرف منسوب ہو اُس سے انکار واجب ہے۔ اس لئے انھوں نے جملہ علوم فلاسفہ سے انکار کیا ہے۔ اور اُن کی جہالت نے اُن کو یہاں تک آمادہ کیا کہ جو کچھ فلسفیوں نے کسوف و خسوف کے باب میں لکھا ہے اُس سے بھی انکار کیا۔ اور یہ سمجھا کہ اُن کے یہ اقوال بھی خلاف شرع ہیں۔ جب یہ بات ایسے شخص کے کان میں پڑتی ہے جس کو

یہ امور دلیل قطعی سے معلوم ہو چکے ہیں تو اُس کو اپنی دلیل میں تو کچھ شک پیدا نہیں ہوتا لیکن اُس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام ایسے دلیل قطعی کے انکار اور جہل پر مبنی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فلسفہ کی محبت اور اسلام کی طرف سے بغض روز بروز ترقی پاتا ہے۔ پس جس شخص نے یہ گمان کیا کہ ان علوم کے انکار سے اسلام کی نصرت ہوگی اُس نے حقیقت میں دین اسلام پر سخت ظلم کیا۔ شرع میں ان علوم کے نفی یا اثبات سے کچھ بھی تعرض نہیں کیا گیا۔ اور نہ ان علوم میں کوئی ایسی بات ہے جس کو امور دینی سے تعرض ہو۔ اس قول نبوی صلعم میں

لے علم ہیئت کی نسبت جو کچھ امام صاحب نے تحریر فرمایا ہے وہ نہایت صحیح اور مقول ہے۔ اور جو نفعیت امام صاحب نے اپنے زمانہ کے لوگوں کو پانچویں صدی کے اخیر میں کی تھی وہ اس چودھویں صدی کے مسلمانوں کی رہنمائی کے لئے بھی از بس مفید و ضرور ہے۔ شاید کسی کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو کہ امام صاحب کی یہ تحریر صرف علم ہیئت قدیم یونانی سے متعلق ہو سکتی ہے۔ جس کا اُن کے زمانہ میں رواج تھا۔ لیکن امام صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ بہت سے کسی خاص نظام ہیئت سے متعلق نہیں ہے۔ بلکہ علم ہیئت کی نسبت عام طور پر رائے ظاہر کی گئی ہے۔ خواہ وہ نظام بطلمیوسی ہو۔ یا نظام فیثاغورثی یا کوئی اور نظام۔ صرف دو امور قابل لحاظ ہیں۔ اول یہ کہ امام صاحب نے باہم اُن امور حقیقہ کے انکار کو جو قطعی دلائل ہندسیہ سے ثابت ہو گئے ہوں موجب تضییع دین اسلام سمجھا ہے۔ دوم یہ کہ قدیم ہیئت یونانی سے بعض

کہ چاند اور سورج منجملہ اللہ کی نشانیوں کے ہیں۔ جن کا خسوف نہ کسی کی موت کے سبب ہوتا ہے اور نہ کسی کی حیات کے باعث۔

ایسے مسائل کی جو صوب روایات اسلامی و تفسیر علماء مفسرین داخل عقاید اسلام سمجھے جاتے تھے تکذیب ہوتی تھی۔ مثلاً ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پانسو برس کی راہ کا فاصلہ ہونا۔ آسمانوں میں دریا کا ہونا۔ آفتاب کا گرم پانی کے چشمہ میں ڈوبنا۔ شہاب ثاقب کا شیاطین کی لہر کے واسطے پھینکا جانا۔ سکون زمین کے لئے پہاڑوں کا بلور میخوں کے گٹا جانا۔ زلزلہ زمین کا بوجہ گناہ خلقت کے وقوع میں آنا وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام مسائل کی پرانی علم ہیئت تکذیب کرتا ہے۔ مگر باوجود اس کے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس علم کو نفیاً یا اثباتاً دین اسلام سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام صاحب ان لغو و مصلع روایات کو جن کا ہم نے اوپر اشارہ کیا داخل مذہب نہیں جانتے تھے اور غاص دین اسلام کو ان عیوب سے مبرا سمجھتے تھے۔ لیکن یہ دیکھنا چاہئے کہ آیا امام صاحب کے پاس ایسی کوئی کوئی معنی جس سے وہ صحیح و غیر صحیح روایات میں تمیز کر لیتے تھے۔ اور جائز اور ناجائز کا فرق دیکھتے تھے۔ منقولات میں تو بجز کلام الہی کے اور کسی کوئی کا ہونا ممکن نہ تھا کیونکہ وہی ایک ہی کوئی ہے جس کی صحت کی نسبت کوئی مسلمان دم نہیں مار سکتا۔ اس کے سوا بتنی اور کوشیاں خیال میں آتی ہیں ان کی صحت متفق علیہ نہیں ہے۔ اور ان کی صحت کے لئے اندر کوئی کی تلاش کرنی پڑتی ہے۔

بہ ستوات میں تجربہ و ولایت ایسی فطری کوشیاں ہیں جن کے ذریعہ

پس جب تم ان کو دیکھو تو اللہ کو یاد کرنے اور نماز پڑھنے کی طرف متوجہ ہو۔ کوئی ایسی بات نہیں۔ جس سے انکار حساب واجب ہو کہ اس کے

ہر ایک مذہب کا پیرو اور ہر علم کا عالم تحقیق حق کرتا ہے۔ یہ کوشیاں ہر زمانہ کے مسلمانوں کے پاس موجود ہیں۔ اور امام صاحب کے پاس بھی اس سے بڑھ کر اند کوئی ندید تحقیق کا نہ تھا۔ پس اگر اس زمانہ میں یہی ہمارے معلومات مذہبی میں کوئی ایسا امر پایا جائے جس کی ان کوشیوں سے تکذیب ہوتی ہو۔ تو اس کا ابطال و انکار واجب ہوگا۔

امام صاحب نے اس امر کو اپنی کتاب تہافت الفلاسفہ میں کسی قدر شرح بیان کیا ہے جس کو ہم بالاختصار یہاں نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ منجملہ ان مسائل اختلافی کے جن میں فلاسفہ اور اہل اسلام کا باہم تنازع ہے بعض وہ مسائل ہیں جن سے اصول دین کو کچھ ضرر نہیں پہنچتا۔ اور نہ بنظر تصدیق انبیاء ان مسائل کی تردید ضروری ہے۔ مثلاً علماء ہیئت کہتے ہیں کہ زمین کرو ہے اور اس کے چاروں طرف آسمان محیط ہے۔ اور نور قمر فرشمس سے مستعار ہے۔ جب شمس و قمر کے درمیان کرو زمین کے مائل ہونے کی وجہ سے قمر تاریک رہ جاتا ہے۔ نور تاریکی کو کسوف قمر سے قسیر کرتے ہیں۔ اور کسوف شمس کے یہ معنی ہیں کہ چارے کرو زمین اور شمس کے درمیان چاند مائل ہو جاوے۔ اور یہ اس صورت میں وقوع میں آتا ہے کہ جب دقیقہ واحد میں شمس و قمر کا عقد تین پر اجتماع ہو جاوے۔ ہکو اس علم کے ابطال میں غرض نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ ہم کو اس سے کچھ سروکار نہیں۔ جو شخص یہ گمان

ذریعہ سے چاند و سورج کی رفتار یا ان کا ایک وجہ مخصوص پر اجتماع یا تقابل معلوم ہوتا ہے۔ قول مذکور بالا میں جو الفاظ لکن اللہ إذا تجلّی

کرتا ہے کہ ان مسائل ہیئت کا ابطال و ازل و بنداری ہے وہ دین پر ظلم کرتا ہے اور اُس کو ضعیف بناتا ہے۔ ان مسائل محققہ علم ہیئت پر ہندسہ و حساب کے رُوسے ایسے دلیل قطعی قائم ہو چکے ہیں کہ ان میں شک کی مجال نہیں ہے۔ جو شخص ان دلائل سے قہت ہو اور اُسے انکی خوب تحقیق کر لی ہو اور وہ حساب کے رُوسے کسوف و خسوف کی پہلے سے خبر دے اور یہ بھی بتا دے کہ کس قدر کتنی دیر تک کسوف و خسوف چلے گا۔ اُسکو اگر یہ کہا جائے کہ تمہارا قول خلاف شروع ہے تو اُس کو اپنے قول کے یقینی ہونے میں تو شک ہونے سے رہا ہی۔

جو نہ ہو شرع کی صداقت میں ہی اُس کو شبہ پیدا ہوگا۔ پس بقول شخصے کہ قابل دوت سے عاقل دشمن بہتر ہے جو لوگ شرع پر معقول طریقہ سے فہم کرتے ہیں اُن سے مذہب اسلام کو اس قدر ضرر نہیں پہنچتا جس قدر اُن لوگوں سے پہنچتا ہے جو بیٹھنگے طور پر شرع کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شمس و قمر منجملہ آیات خداوندی ہیں ان کا کسوف و خسوف کسی کے مرنے یا مینے سے تعلق نہیں رکھتا۔ جب تم کسوف و خسوف ہوتا دیکھو اللہ کی یاد کرو اور نماز پڑھو۔ اب اگر علمائے ہیئت کا قول صحیح ہے تو اُس کو اس حدیث سے کیا نسبت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث اور قول مذکورہ بالا میں تناقض نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث مذکورہ میں صرف دو باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسوف و خسوف کسی کے مرنے مینے سے تعلق نہیں رکھتے۔ اور دوسرے یہ کہ کسوف و خسوف کے وقت نماز پڑھو لیکن

لشئ خضع کہ بیان کئے جاتے ہیں وہ صحاح ستہ میں ہرگز موجود نہیں +

جب شرع میں قریب وقت زوال و غروب و طلوع شمس کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو کسوف شمس کے وقت بھی استیبا نماز کے حکم دینے میں کیا مضائقہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ایک اور حدیث میں آنحضرت مسلم نے اتنا اُپر فرمایا ہے کہ جب کسی شے پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوتی ہے تو وہ شے اُس کے آگے سرنگوں ہو جاتی ہے۔ تو اُس کا یہ جواب ہے کہ اول تو ان زمانہ الفاظ کی صحت مشتبہ ہے۔ اندرین صورت راوی کی تکذیب واجب ہے۔ اور اگر یہ روایت صحیح بھی ہو تو امد قطعیہ کے انکار کی بر نسبت ایسی روایت کی تاویل کرنا جملہ ہے۔ بہتری جگہ بعض ایسے دلائل قطعیہ کی وجہ سے جو وضوح میں اس حد تک نہیں پہنچتے تھے جس قدر دلائل در بارہ کسوف و خسوف پہنچتے ہیں ظاہر آیات کی تاویل کنی پڑی ہے +

امام صاحب کی اس تمام تقریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر روایات و مسائل مذہبی میں کوئی امر جو منجملہ احکامات اصول دین نہ ہو کسی مسئلہ علم حکمیہ کے خلاف پایا جائے۔ اور مسئلہ حکمیہ کے ثبوت میں دلیل قطعی موجود ہوں۔ تو ایسے امر مذہبی کی تاویل کرنی لازم ہوگی۔ دلائل قطعی کی تعریف اور اُن کی شرائط فی الحال ہمارے قصور سے خارج ہیں۔ اس لئے ہم اُن پر اس وقت بحث کر کے غلط بحث کرنا نہیں چاہتے۔ البتہ اتنا یاد رکھنا چاہئے کہ جن دلائل پر ہیئت جلیہ جہی ہے وہ دلائل ہیئت یونانی سے بدجہا نیاہ یعنی ہیں۔ اور اگر امام صاحب دلائل علم ہیئت

علم ریاضی کی حکمت اور آفت تو یہ تھی جو بیان کی گئی +

۲۔ منطقیات - اس علم کا کوئی مسئلہ بطور نفی یا اثبات دین سے

بہت دور نہیں کہ قطعی قرار دیتے ہیں۔ تو ثبوت جدید کے دلائل کو ان کے مقابلہ میں مشاہدہ

یعنی یا عین الیقین کہنا چاہئے۔ بلکہ ان میں یہ دیکھنا چاہئے کہ ہمارے علماء

فائدہ حال کا اس بنیاد پر علوم حکمیہ کی مخالفت کرنا کہ ان سے تکذیب عقاید دینی

کی ہوتی ہے فی الواقع کہاں تک صحیح ہے۔ ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ ہمارے علماء

مفسرین نے جو کچھ مطلب دیا میں ان کتابت کی تفسیر میں لکھا ہے جن میں اجرام

سادہ کا کچھ ذکر آیا ہے۔ ہیئت یونانی اس کی صاف تکذیب کرتا ہے۔ پس اس

قسم کا الزام اگر ایسا لازم آتا ہے۔ مکتا ہوا (سراسر ہیئت جدیدہ پر ڈال دینا

محض تعصب و نادانی ہے۔ جہاں تک ہمارا خیال پہنچتا ہے شاید صرف وجود

قارییہ سیخ سموت کا ہی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی ہیئت جدیدہ تکذیب کرتا ہے

اور ہیئت قدیم تکذیب نہیں کرتا۔ پر درحقیقت ہیئت قدیمہ نے اس مسئلہ اسلامی

وہ بھی بالکل اچھوتا نہیں چھوٹا۔ بلکہ نوافلک ثابت کر کے وجود سیخ سلوات

کا بھی ابطال کر دیا۔ پس ہم حیران ہیں کہ پھر ہیئت جدیدہ کے اذکر کن سے

ایسے مسائل پیدا جن سے مسائل دینی کی تکذیب ہوتی ہے۔ اور عقاید مذہبی میں

خزل واقع ہوتا ہے۔ لیکن بالافرض اگر ایسے مسائل ہوں بھی۔ تو بقول امام

صاحب امور تعلیم کے انکار کی نسبت ان کی تاویل کر لینا سہل تر ہے۔ اور

دین اسلام کو سخت بدنامی کی آفت سے بچانا ہے۔ اور برعکس اس کے بطلان

ہیئت جدیدہ کے مدینے ہوا۔ اسلام کی کمال بدخواہی کرنا اور علمی دنیا میں

تعلق نہیں رکھتا ہے۔ منطق کیا ہے؟ غور کرنا طریقائے استدلال و

قیاسات پر۔ و نیز غور کرنا اس امر پر کہ مقدمات بران کے کیا کیا

شرایط ہیں۔ اور وہ کس طرح مرکب ہوتے ہیں۔ حد صحیح کی مشہدایط

کیا ہیں۔ اور ان کی ترتیب کس طرح ہوتی ہے۔ و نیز مثلاً یہ امور کہ

علم یا تصور ہے۔ جس کی معرفت حد پر منحصر ہے۔ یا تصدیق جس کی

معرفت بران پر منحصر ہے۔ اور ان امور میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جہاں

انکار واجب ہو۔ بلکہ یہ تو اُسی قسم کی باتیں ہیں جو خود علماء متکلمین اور

اہل نظر نے در باب دلائل بیان کی ہیں۔ اور اگر کچھ فرق ہے تو بہت

عیارات و اصطلاحات کا ہے۔ یا اس بات کا کہ انھوں نے تعریفات میں

زیادہ مبالغہ کیا ہے اور بہت تفسیہ کی ہیں۔ اس باب میں ان کے کام

کی مثال یہ ہے کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ ہر الف تہ ہے تو اس سے

یہ لازم آتا ہے کہ بعض تہ الف ہے۔ یعنی جب یہ صحیح ہے کہ ہر الف تہ

حیوان ہے تو لازم آتا ہے کہ بعض حیوان انسان ہیں اور اس مطلب

کو اہل منطق اپنی اصطلاح میں اس طرح بیان کیا کرتے ہیں کہ موجب

توہم منطق سے دین کر کچھ

تعلق نہیں اور ان کے انکار ان امور کا بھلا اصول دین سے کیا تعلق

سے خوف بد اعتقادی ہے

اگر انکار کیا جاوے گا تو اس انکار سے بجز اس کے اور کچھ حاصل

میں کو ذلیل کرنا ہے جس کا عذاب ہمارے علماء کی گردن پر ہوگا (مترجم)

نہ ہوگا کہ اہل منطق ایسے منکر کی عقل کی نسبت بلکہ اُس کے دین کی نسبت بھی جو اُس کے زعم میں ایسے انکار پر مبنی ہے بد اعتقاد ہو جائیگے۔ اہل اہل منطق اس علم میں ایک تاریکی میں بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ وہ برہان کے واسطے چند شرائط کا جمع ہونا بیان کرتے ہیں۔ اور خیال کرتے ہیں کہ شرائط مذکور سے لا محالہ یقین پیدا ہوگا۔ لیکن مقاصد دینیہ پر پہنچکر وہ اُن شرائط کو نہ نبھا سکے۔ بلکہ اُنھوں نے اس باب میں غایت درجہ کا تسال برتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص منطق پڑھتا ہے اور وہ اُس کو پسند کرتا ہے کہ یہ ایک علم واضح ہے۔ تو اُس کو یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ فلاسفہ کے جو کفریات مستقول ہیں اُن کی تائید میں بھی اسی قسم کے دلائل ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طالب علم قبل اس کے کہ علوم آئینیہ تک پہنچے کفر کی طرف مائل کرتا ہے۔ پس یہ آفت منطق کی طرف ہی منسوب ہے۔

۱۰۔ طبیعت علم طبیعیات۔ اس علم میں اجسام عالم سماوی و کواکب

۱۱۔ طبیعت کی نسبت اہم صاحب نے اس مقام پر کچھ زیادہ نہیں لکھا بلکہ کتاب تہافتہ الفلاسفہ کا حوالہ دیا ہے۔ کتاب تہافتہ الفلاسفہ میں طبیعت کی زیادہ تفصیل کی ہے۔ چنانچہ اُس کا خلاصہ ہم اس جگہ بیان کرتے ہیں۔

اہم صاحب فرماتے ہیں کہ طبیعت کے آٹھ اصول ہیں اور سات فروع۔

(۸۔ اصول یہ ہیں)

(۱) علم لازم جسم یعنی انعام۔ حرکت۔ تغیر۔ زمان۔ مکان۔ خلا۔

۱۲۔ اجسام مفردہ کرہ۔ ارض۔ مثلاً۔ پانی۔ ہوا۔ آگ و اجسام مرکبہ۔ مثلاً۔ حیوانات۔ نباتات۔ معدنیات کی بحث ہوتی ہے۔ اور نیز اس امر پر بحث کی جاتی ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں جن سے ان اجسام میں

(۲۲) علوم اقسام عالم یعنی سموت و اربعہ عناصر۔

(۲۳) علم کون و فساد۔ تولد۔ توالد۔ استحالہ وغیرہ۔

(۲۴) علم امتزاجات اربعہ عناصر جن سے بادل۔ بارش۔ رعد۔ برق۔ ٹانڈ وغیرہ

توزج۔ ریح۔ زلزلے پیدا ہوتے ہیں۔

(۲۵) علم معدنیات۔

(۲۶) علم نباتات۔

(۲۷) علم حیوانات۔

(۲۸) علم نفس حیوانی و توحنی اورک۔

(۲۹) فروع یہ ہیں ۲

(۱) علم طب یعنی علم صحت و مرض انسان۔

(۲) علم نجوم۔

(۳) علم قیافہ۔

(۴) علم تعبیر خواب۔

(۵) علم فلسفہات یعنی قوتے سماوی کو اجزائے ارضی سے ملانا اور بحجائے

غریب انحال کی قوت پیدا کرنا۔

(۶) علم زیر نباتات۔ متعدد خواص کی چیزوں کا ملانا کہ اُس سے کوئی عجیب

تفسیر اور استحلال اور استنراج واقع ہوتا ہے۔ اس کی مثال بینہ طیب کی سی ہے جو جسم انسان اور اُس کے اعضاء ریشہ اور اعضاء خادمہ اور اسباب استحلال مزاج کی نسبت بحث کرتا ہے اور جس طرح انکار

نے پیدا ہو +

۱۷، علم الکیما +

امام صاحب فرماتے ہیں کہ ان علوم کے کسی امر سے شرعاً مخالفت لازم نہیں صرف چار مسئلے ہیں جن میں ہم مخالفت کرتے ہیں +

۱، حکماء کا یہ قرار دینا کہ سبب اور مسبب میں جو لزوم پایا جاتا ہے وہ ضروری ہے یعنی جب غیر سبب کے پیدا ہو سکتا ہے نہ سبب بغیر سبب کے +

۲، نفس انسانی جوہر قائم بنفسہ ہے + نفس کا مدوم ہونا محال ہے +

۳، ان نفس کا پھر اجساد میں واپس آنا محال ہے +

اس مقام پر امام صاحب نے چار مختلف مسئلوں کو خلاصہ ملط کر لیا ہے اور یہ توضیح نہیں کی کہ جو شخص ان مسائل اورہ کا قائل ہو اُس کی نسبت کیا حکم ہے۔ ان مسائل اورہ میں سے جن میں امام صاحب حکماء سے مخالفت کرنا ضروری جانتے ہیں مسئلہ اول تو یقیناً ایسا ہے کہ امام صاحب اُس کے قائل کی نسبت تکفیر جائز نہیں رکھتے۔ کیونکہ لازماً اسباب طبعی کے باب میں فرقہ متزلزل کی بھی یہی رائے ہے۔ اور امام صاحب نے متزلزلوں کی تردید سے منع فرمایا ہے +

مسئلہ ثانی کہ سب اہل اسلام تسلیم کرتے ہیں اور جمہور اہل اسلام کا یہی اعتقاد ہے کہ نفس انسانی جوہر قائم بنفسہ ہے۔ امام صاحب نے حکماء سے صرف طریق ثبوت

بجز چند مسائل انکار طبعیات علم طب شرط دین نہیں ہے اسی طرح یہ بھی شرط شرط دین نہیں ہے۔ دین نہیں ہے کہ اس علم سے انکار کیا جائے بجز چند مسائل خاص کے جس کا ذکر ہم نے کتاب تہافت الفلاسفہ

مسئلہ مذکور میں مخالفت کی ہے۔ یعنی امام صاحب یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ جن دلائل عقلیہ سے حکماء نفس انسانی کا جوہر قائم بنفسہ ہونا ثابت کرتے ہیں وہ دلائل

اس غرض کے لئے کافی نہیں ہیں۔ چنانچہ امام صاحب تہافت الفلاسفہ میں فرماتے ہیں کہ اس باب (مسئلہ ثانی) میں جو کچھ حکماء نے تحریر کیا ہے اُس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا از روئے شرع انکار واجب ہو بلکہ ہر مطلب حکماء کے اُس دعویٰ پر اعتراض کرنا ہے کہ براہین عقلیہ کے ذریعہ سے نفس کا جوہر قائم بذاتہ ہونا ثابت ہو سکتا ہے۔ در نہ ہم اس امر کو نہ خدا تعالیٰ کی قدرت سے بعید سمجھتے ہیں نہ یہ کہتے ہیں کہ شرع اس کی مخالفت ہے +

طلے ہائے قیاس مسئلہ ثالث کے باب میں جلد اہل اسلام کا اعتقاد ہے کہ روح انسانی جسم کے ساتھ فنا نہیں ہوتی بلکہ جسم سے علیحدہ ہونے کے بعد باقی رہتی ہے اس مسئلہ میں بھی امام صاحب نے حکماء سے صرف طریق ثبوت مسئلہ مذکور میں مخالفت کی ہے نہ نفس مسئلہ میں۔ البتہ صرف مسئلہ طبع ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے قائل کہ امام صاحب کا فرقرار دیتے ہیں۔ اس مسئلہ کی نسبت ہم نے ایک علیحدہ فاشیہ میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے +

بحث تلازم اسباب طبعی

اگرچہ مسائل اورہ مذکورہ بالا میں سے مسئلہ اولیٰ امام صاحب کے نزدیک ایسا

میں کیا ہے۔ ان مسائل کے سامان آئند مسائل میں مخالفت واجب ہے۔ بعد مجھ کے معلوم ہوگا کہ وہ انہیں مسائل میں داخل ہیں۔

مشترکین سے جن کے قائل ہوتے ہیں کہ فرقت کفر ہو۔ لیکن با مشبہ یہ نہایت اہم مسئلہ ہے۔ اور اس ثابت میں اس پر بحث کرنے کی زیادہ ضرورت پیش آئی ہے۔ کیونکہ وہ حقیقت میں مسئلہ وہ نظر نہ کر سکتے ہیں جس پر اکثر صاحب کے مجاز اگر مکرانے ہیں اور باقی پائش ہوئے ہیں۔ اسی لئے ہم امام صاحب کے دلیل پر یہاں کسی قدر تفصیل کے ساتھ نظر کرنا چاہتے ہیں۔ تنہا فقہ الفلاسفہ میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ حکماء کا یہ غرض ہے کہ سبب اور مسبب میں ہر مقادرت پانی جاتی ہے۔ وہ ضروری ہے یعنی سبب اور مسبب کے مابین اس قسم کا لزوم ہے کہ ممکن نہیں کہ سبب بغیر مسبب کے اور مسبب بغیر سبب کے موجود ہو سکے۔ اس مسئلہ میں ہم کو حکماء کے ساتھ اس واسطے نفع لازم ہے کہ اس سے کل معجزات و خوارق عادات کا شکار لاشی کا سانپ بن جانا۔ مردوں کا زندہ ہونا۔ چاند کا پھٹ جانا وغیرہ کا انکار لازم آتا ہے۔ چنانچہ ہر لوگ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ ہر شے کا اپنے مجملے میں پر قائم رہنا ضرور ہے۔ انہوں نے ان تمام امور معجز کی تاویلات کی ہیں۔ لیکن در حقیقت سبب اور مسبب کے درمیان لزوم ضروری نہیں یعنی ثابت سبب متضمن ثابت سبب یا نفی سبب متضمن نفی سبب نہیں ہے۔ مثلاً پانی پینے اور پیاس بجھنے یا کھانے اور سیر ہونے یا آگ کے قریب آنے اور جلنے وغیرہ شہادت میں دو واقعات کا ایک دوسرے کے مقادرت ہونا پایا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں۔ کہ اس مقادرت کی وجہ سے اس کے آئند کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس اپنے

اصل اصول تمام مسائل کا یہ ہے۔ کہ آدمی اس بات کو جان سکے۔ کہ سمیت نہیچر اللہ تعالیٰ کی تسخیر میں ہے۔ کوئی کام نہیچر سے خود بخود صادر

امداد سے ایک ایسا سلسلہ مقرر کر دیا ہے کہ اس قسم کے واقعات ہمیشہ ایک دوسرے کے مقادرت واقع ہوتے ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے کہ فی نفسہ ان واقعات میں کوئی ایسی سبب موجود ہے جس کی وجہ سے ضرور سے کہ وہ ایک دوسرے کے مقادرت واقع ہوں۔ مثلاً آگ سے جلنے کی مثال پر غور کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ قریب آتش اور جلنے میں ضروری لزوم نہیں ہے۔ پینے عقلی اس بات کو مجازاً بخیراتی ہے کہ کسی شے کے ساتھ آگ کا قریب ہو اور وہ نہ جلے۔ یا ایک شے جل کر بجھ کر ہو جائے اور آگ اس کے قریب نہ آئی ہو۔ ہمارے مخالفین کا یہ دعویٰ ہے کہ فاعل احتراق آگ ہے۔ اور آگ فاعل بالملح ہے نہ فاعل بالاختیار۔ یعنی آگ کی ذات متقاضی اس امر کی ہے کہ احتراق آتش سے وقوع میں آئے۔ ہم کہتے ہیں کہ فاعل احتراق اللہ تعالیٰ ہے بواسطہ ملائکہ یا بغیر واسطہ ملائکہ۔ کیونکہ آگ بذات خود بے جان شے ہے۔ ہم اپنے مخالفین سے سوال کرتے ہیں کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ فاعل احتراق آگ ہے؟ اس کا جواب غالباً وہ یہ دیں گے کہ یہ امر مشاہدہ عینی سے ثابت ہے لیکن مشاہدہ سے تو صرف اس قدر ثابت ہے کہ بوقت قریب آتش احتراق وقوع میں آتا ہے۔ لیکن یہ ثابت نہیں کہ وجہ قریب آتش احتراق وقوع میں آتا ہے۔ یعنی یہ ثابت نہیں کہ آگ کا قریب علت احتراق ہے۔ بلکہ ہذا قیاس کسی کو اختیار نہیں کہ نطفہ حیوان میں روح اور قوت بدرک اور حرکت پیدا کرنے کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔ باب فاعل حیات و بینائی و دشمنائی و دیگر قوتے مدرک کا نہیں سمجھا جاتا۔

نہیں پایا۔ بلکہ اُس سے اُس کا خالق خود کام لیتا ہے۔ چاند۔ سورج اور
تارے اور ہر شے کی نیچر سب اُس کے قبضہ قدرت میں مسخر ہے۔

زیادہ تر توجہ کے لئے ہم ایک اور مثال کہتے ہیں۔ اگر ایک ایسا مادہ زاد اندھا پایا
جاوے کہ اُس کی آنکھ میں جالا ہو اور اُس نے کبھی یہ نہ سنا ہو کہ رات اور دن
میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اور اچانک دن کے وقت اُس کی آنکھ سے جالا دور ہو جائے
تو وہ ضرور یہ سمجھے گا کہ جو کچھ اُس کو نظر کرنا ہے اُس کا فاعل آنکھ کا کھل جانا
ہے۔ اور وہ ساتھ ہی یہ بھی سمجھے گا کہ جب تک اُس کی آنکھ میچ و سالم اور کھلی
رہے گی۔ اور اُس کے سامنے کوئی اوٹ نہ ہوگی۔ اور شے متقابلہ رنگ دار ہوگی تو
ضرور ہے کہ وہ رنگ اُس کو نظر آئے۔ اُس کی سمجھ میں یہ نہیں آ سکتا کہ جب یہ
سب شلایہ موجود ہوں تو وہ شے پھر کیوں نہ نظر آئے۔ لیکن جب سورج غروب
ہوگا اور رات تاریک ہوگی تو اُس کو معلوم ہوگا کہ اشیاء کا نظر آنا بوجہ نور آفتاب
کے تھا۔ پس ہمارے مخالفین کو یہ کس طرح معلوم ہے کہ مبادی وجود میں ایسے
اسباب و علل موجود نہیں ہیں جن کے اجتماع سے یہ حوادث پیدا ہوتے ہیں؟
لیکن چونکہ یہ اسباب و علل ہمیشہ قائم رہتے ہیں اس لئے ان کا ہونا ہجو موسوں
نہیں ہوتا۔ الا اگر وہ کسی معدوم یا غائب ہو جائیں تو ہم کو ضرور فرق معلوم ہوگا
اور ہم سمجھیں گے کہ جو کچھ ہم کو مشاہدہ سے معلوم ہوا تھا اُس کے علاوہ اور
بھی سبب تھا +

مگر ایک اور فرقہ حکام اس امر کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ حوادث مبادی وجود سے
پیدا ہوتے ہیں۔ مگر مختلف صورتوں کے قبول کرنے کی استعداد اسباب متعارف

نیچر کا کوئی فعل خود بخود بذاتِ صادر نہیں ہوتا +

۴۔ اَلْبَیَات ۴۔ اَلْبَیَات - اس باب میں فلاسفہ نے زیادہ غلطیاں کرائی

۴۔ اَلْبَیَات ۴۔ اَلْبَیَات - اس باب میں فلاسفہ نے زیادہ غلطیاں کرائی
سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ حکما کہتے ہیں کہ ان مبادی سے جو اشیاء صادر ہوتی
ہیں اُن کا صدور بھی اختیاری طور پر نہیں بلکہ لازمی وطبی طور پر ہوتا ہے۔ اسکا
ہم مدطرح پر جواب دیتے ہیں۔ اول ہم اس امر کو تسلیم نہیں کرتے کہ مبادی سے
یہ افعال اختیاری طور پر صادر نہیں ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ کے افعال ارادی نہیں
ہیں۔ لیکن یہاں ایک سخت اعتراض واقع ہوتا ہے۔ یعنی اگر اس امر سے انکار
کیا جائے کہ سبب اور سبب میں کوئی لزوم نہیں ہے۔ اور اُن کا باہم وقوع میں
آنا محض ارادہ صانع پر منحصر ہے۔ اور ارادہ صانع کا کسی قسم کا تعین نہیں تو یہ بھی
باد کرنا جائز ہوگا کہ شاید ہمارے دوبرو خوفناک ورنہ موجود ہوں۔ یا آگ خستل
ہو رہی ہو۔ یا دشمن مسلح قتل کے لئے مستعد کھڑے ہوں۔ اور یہ چیزیں ہجو نظر
نہ آتی ہوں۔ غرض سبب اور سبب کے درمیان لزوم کا انکار کرنے سے کل حاجات
ضروریہ پر سے ہمارا اعتبار اٹھ جاوے گا +

اس اعتراض کا یہ جواب ہے کہ اگر ہم یہ کہتے کہ امور ممکن الوقوع کے عدم
وجود کا علم انسان میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو بے شک ہم پر اس قسم کے الزامات
لگ سکتے تھے۔ لیکن ہم ان امور میں جو پیش کئے گئے ہیں کسی تردید نہیں
کرتے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں یہ علم پیدا کر دیا ہے کہ وہ اُن ممکنات کو
کبھی وقوع میں نہیں لایا ہے۔ بہلا یہ دعوے نہیں کہ یہ امور واجب ہیں
بلکہ ہم بھی اُن کو ممکن قرار دیتے ہیں۔ یعنی جائز ہے کہ وہ وقوع میں آئیں

ہیں۔ مطلق میں جن براہین کو انھوں نے بطور شرط قرار دیا تھا اُن کا
یاد نہ آئیں۔ لیکن چونکہ علی التواتر ہم ان کا وقوع ایک خاص وضع پر دیکھتے آئے
ہیں اس لئے نذر آئندہ میں بھی اُن کا وقوع اُسی وضع خاص پر قائم رہنا چاہیے
فہمونی میں ایسا جم کیا ہے کہ وہ خیال ذہن سے ہرگز مرتفع نہیں ہو سکتا۔ لیکن
ہے کہ ایک شخص کسی طریق سے معلوم کرے کہ فلاں شخص کل کو سفر سے واپس
آئیں گے۔ مگر اُن کا ماننا کہ اُس کا آنا ممکن الوقوع ہے۔ لیکن اُس کو اُس ممکن الوقوع
کے عدم وقوع کا یقین حاصل ہے۔ اُن طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی شے اللہ کے
نزدیک ممکن ہو۔ لیکن اس کے علم میں یہ بات ہو کہ باوجود اس امکان کے وہ
اُس کو کبھی وقوع میں نہیں دیکھنے کا۔ اور وہ ہم میں بھی یہ علم پیدا کر دے کہ
وہ شے ہرگز وقوع میں نہیں آئیگی۔

اعراض مذکورہ بالا سے بچنے کا ایک اُن طریق بھی نکل سکتا ہے۔ ہم تسلیم
کرتے ہیں کہ ضرور آگ میں ایک صفت ہے جو مقتضی صدور احتراق ہے اور جبکہ
اُس میں وہ صفت موجود ہے ممکن نہیں کہ اُس سے فعل احتراق صادر نہ ہو
لیکن اس میں کیا اشکال ہے کہ کوئی شخص آگ میں ڈالا جائے مگر اللہ تعالیٰ
آگ کو کچھ بڑا اصلی صورت پر قائم رکھ کر اُس کی صفت اصلی یا اُس شخص کی صفت میں
تغیر پیدا کر کے اُس شخص کو احتراق سے محفوظ رکھے یا چنانچہ بعض اوریہ کے ہتھیل
سے آدی آگ کی۔ ورزش سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ انتہی منعاً۔

امام صاحب کی اوپر کی تقریر سے نتائج منسلک ذیل حاصل ہوتے ہیں :
(۱) فاعل احتراق اللہ تعالیٰ ہے ۔

ایسا ایسے باب میں اُن سے نہ ہو سکا۔ اسی واسطے اُن میں اُن چہا

(۲) فعل احتراق مادہ اُنسی سے ملے سبیل اختیار صادر ہوتا ہے ۔
(۳) ممکن ہے کہ عالم میں غنی علل و اسباب موجود ہوں اور اسباب متعارفہ کا
لزم محض اتفاقی ہو ۔

(۴) بہت سے امور ممکن الوقوع کہ اللہ تعالیٰ وقوع میں نہیں لانا۔ اور اس
عادت الہی کے موافق انسان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے امور ممکن الوقوع
کے عدم وجود کا علم رکھ کر دیا ہے اور وہ علم ذہن سے شکیب نہیں
ہو سکتا ۔

(۵) سبب کی صفت موثرہ میں تغیر کر دینے کے سبب اور سبب میں افتراق
ممکن ہے ۔

اقول۔ علم طبی و دیگر علوم شہود سے جو زمانہ حال میں اگلے دور کی تحقیق پر
پہنچ گئے ہیں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات راضی و سادی کا نظام
نہایت مضبوط اور مستحکم توہین سے کر رکھا ہے۔ اور ہر شے کا خدو اُس نے اپنی بے
حکمت سے ایک وضع خاص پر مقرر کیا ہے۔ انسان کی طاقت نہیں کہ اُس کی
حکمت کی گتہ معلوم کر سکے۔ انسان کی عقل کی غایت رسائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے ظہور حوادث کے جو اوضاع خاص مقرر کی ہیں اُن میں سے چند اوبضائع سلام
کرے۔ اور اُس صنایع و چگونگی کی قدرت کا طے کرے جو مستحسبیں مقررہ رکھی ہیں۔
اُن کو دریافت کر سکے اپنی ناچیز عقل کے عجز و تصور کا اعتراف کرے۔ غافل کائنات
نے مختلف حصہ عالم یعنی جمادات و نباتات و حیوانات اللہ کائنات جو میں مدیاہم

میں بہت اختلاف ہو گیا۔ حقیقت میں ارسطو نے مذہب فلاسفہ کو ایسی مناسبتیں رکھی ہیں جس سے انسان معلوم کر سکے کہ اس کائنات کا خالق ایک خداوندہ و شیکر ہے۔ پھر جن اوضاع پر اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو خلق کیا ہے اور جو مناسبتیں باہم ان میں رکھی ہیں ان کو ایسا مستحکم بنایا کہ بیک نظم عالم قائم ہے ان میں تغیر ممکن نہیں ہے۔ اور ادھر انسان کے ذہن میں اپنی قدرت سے ان کے غیر متغیر ہونے کا یقین فطریاً پیدا کر دیا ہے تاکہ اس ادم الارحمن کی مخلوق ان مناسبات سے فائدہ تمام اٹھاوے۔ اور خدا کی نعمت کی شکر گزار ہو ان اوضاع خاص کو جن پر اشیاء خلق کی گئی ہیں اور ان کے باہمی تعلقات کو قوانین قدرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قوانین قدرت کا یقین دو اصول فطری پر مبنی ہے اصول اول یہ ہے کہ ہر نئی شے کے لئے کوئی نہ کوئی علت ہوئی ضرور ہے۔ اصول دوم یہ ہے کہ اگر کسی شرط یا شرائط کے جمع ہونے یا کسی مانع یا موانع کے رفع ہونے سے کسی وقت کوئی واقعہ ظہور میں آئے تو اگر وہی شرط یا شرائط پھر کسی وقت جمع ہوں گی یا وہی مانع یا موانع رفع ہوں گے تو وہی واقعہ پھر ظہور میں آوے گا۔ یعنی حالات مشابہ میں مشابہ نتیجہ پیدا ہوگا۔ یہ ہر دو اصول انسان کی مشرت میں داخل ہیں۔ گویا روح انسانی ان اصول کے علم کو اپنے ہمراہ لیکر آئی ہے۔ اور اکتساب کو اس میں دخل نہیں ہوتا۔ مگر یاد رہے کہ ہمارا یہ منشاء نہیں ہے کہ قوانین قدرت بذریعہ اکتساب حاصل نہیں کئے جاتے۔ بلکہ قوانین قدرت کے دریافت کرنے کا بجز تجربہ و استقراء یعنی اکتساب کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی حالت خاص میں ایک واقعہ کا

مذہب اسلام کے بہت قریب قریب پہنچا دیا ہے جیسا کہ فارابی نے وقوع میں آتا دیکھ کر پھر دیے ہی حالت میں اس واقعہ کے وقوع کا منتظر و متوقع رہنا محض فطری امر ہے۔ کیونکہ جن زمانہ سے انسان سمجھنے پر مجھے کے قابل ہوتا ہے وہ اس سے پہلے بھی اپنے آپ میں اس یقین کو موجود پاتا ہے۔ چھوٹے بچہ کو دیکھو کہ اگر وہ آگ کی چنگاری سے ایک مرتبہ جل جائے تو وہ دوسری مرتبہ چنگاری سے ڈر کر ڈریگا۔ یا اگر اس کو ایک شخص سے کسی قسم کی تکلیف پہنچی ہے تو وہ ہمیشہ اس شخص سے خائف رہے گا۔ ہر ایک شے کی علت کی جستجو میں رہنے اور یکساں حالات میں ایک ہی علت سے ایک ہی قسم کے معلول کے متوقع رہنے کا خیال ہر ایک اور ہر زمانہ کے انسان میں پایا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے اہام مثلاً نیک و بد شاگون۔ یا سعد و نحس اوقات۔ و تعبیرات خوب و غیر خیالات باطلہ کے اصل بھی عموماً یہی اصول ہیں۔ کیونکہ جب دو واقعات متعلق واقع ہوتے ہیں۔ تو انسان بالبعث ان میں تعلق دریافت کیا چاہتا ہے۔ اور اکثر غلطی سے ان کی سمیت اتفاق کو نسبت علیت پر محمول کر لیتا ہے۔ لیکن جب انسان اس مہول فطری پر احتیاط سے کا بند ہوتا ہے تو وہ صحیح قوانین قدرت تک پہنچے جاتا ہے مختلف اشخاص کے تجربوں کا انجام کار متحد ہو جاتا۔ پھر اس جماعت کے تجربہ متفقہ کا ایک دوسری جماعت کے تجربہ متفقہ سے متحد ہوتا۔ پھر ایک ملک کے تجربہ کا دوسرے ملک کے مجموعی تجربہ کے مطابق پایا جاتا اور پھر ایک زمانہ کے معلولات کا ازنہ اضمیہ کے معلولات کے عین موافق نکلتا ان قوانین کی سمیت کی نسبت تیقن کامل پیدا کر دیتا ہے۔ پھر جب اہل تجربہ کی بناء پر زمانہ جمیعہ کی

ابن ہشام نے بیان کیا ہے۔ لیکن جن مسائل میں اہل

بیشین جوئیاں ہونے لگتی ہیں اور وہ بالکل صحیح نکتی ہیں۔ تو ان قوانین قدرت کے یقین ہونے کی نسبت کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہتا۔

ہماری باہر کی تقریر سے واضح ہوگا کہ اس یقین کی بنیاد کہ قوانین قدرت میں

متغیر و تبدل نہیں ہوتا ہے ان دو اصولوں پر ہے جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ اس

یقین میں اس امر کو کچھ دخل نہیں کہ کسی مہل کی علت اصلی وہ واقعہ ہے جو

ہمیشہ اس مہل کے تقابیل وقوع میں آتا ہے۔ اس کی علت مادہ الہی ہے۔ یا

کوئی اور معلوم علت ہے۔ پس اب اسی آگ کی مثال پر غور کرو۔ اگر ایک حالت

میں آگ سے دھواں کا جلا دیکھا گیا ہے تو وہی ہی حالت میں وہی ہی کوئی ضرور

جلا کی خواہ فاعل احتراق آگ ہو خواہ اللہ تعالیٰ بواسطہ ملائکہ یا بلا واسطہ ملائکہ ہو

ہمارا یہ ہرگز دعویٰ نہیں کہ آگ میں اور احتراق میں فی نفسہ کوئی ایسی صفت ہو جو

ہے کہ اس کی وجہ سے آگ سے احتراق اللہ احتراق ہے آگ جدا نہیں ہو سکتی۔ بلکہ

ہم انوار کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو پانی سے احتراق کا کام لیا کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ

نے انسان کے دل میں یہ یقین پیدا کر کے کہ فلاں واقعات ممکن الوقوع ہیں

نہیں آئیں گے خود اس بات کا التزام فرمایا ہے کہ واقعات نفس الامری کے مطابق امور

کو ایسی وقوع خاص پر جاری رکھے۔ اور جب تک خدا تعالیٰ کو یہ قوانین قدرت

قائم رکھنے منظور ہیں تب تک ہمارے ذہنوں میں یہ اذعان بھی قائم رہے گا

بے شک خدا تعالیٰ ہر امر ممکن پر قادر ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو ان قوانین قدرت

کو توڑ پھٹو کر اور قوانین جاری کرے۔ اور ان قوانین کے مطابق ہم میں دوسری

نے غلطی کھائی ہے وہ کلی بیش مسائل ہیں۔ از اسجد تین

قسم کا اذعان پیدا کرے۔ فان اللہ علی کل شیء قدير۔

اس اذعان کا وجود خود امام صاحب نے تسلیم کیا ہے اور قوانین قدرت کو قابل

تغیرانے سے عدم وقوع حاجات ضروریہ کا جو الزام ان پر عاید ہوتا ہے اس کے

جواب میں اس اذعان کو پیش نہیں کیا ہے۔ جب امام صاحب نے اس اذعان کو

تسلیم کر لیا۔ اور یہ بھی مان لیا کہ وہ اذعان یا علم ہم سے شک نہیں ہو سکتا۔ تو

اب ہمارا یہ سوال ہے کہ آیا یہ علم یا اذعان در حقیقت غلط ہے یا صحیح اگر صحیح

ہے تو کوئی تغیر ایسی نہیں مل سکتی جن میں قوانین قدرت میں تعلق تھا ہو۔ تو

ہمارا دعائیات ہے۔ اگر وہ اذعان غلط ہے تو بعض زمانہ میں ایسے نظائر پائے

جاتے ہیں جن میں وہ قوانین ٹوٹے تو خداوند تعالیٰ کے تمام کارخانہ قدرت کو معاذ اللہ

دھوکے کی ٹہنی ٹھہرنا پڑے گا۔ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ۔ کیا کلمات ہے

اس بات کی کہ ہمارے ادراکات بحالت صحت مزاج و سلامت طبع ہمیں دھوکا نہیں

دیتے ہیں یا کس طرح اطمینان ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھیں اپنی بینائی میں اور کان

شنوائی میں اور زبان فائزہ میں اور دیکر حواس اپنے اپنے مددکات میں ہمیں دھوکا

نہیں دیتے؟ معاذ اللہ اللہ کی مثال اس بقال کی مانند ٹھہرے گی جس کے ایک

جھوٹے باٹ سے اس کے تمام بالوں پر جھوٹے ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ پس

امام صاحب کے نتیجہ دویم کے باب میں ہم صرف اسی قدر کہنا چاہتے ہیں۔ کہ اگر

فعل احتراق حسب قول امام صاحب مادہ الہی سے علی سبیل الاستیثار صادر ہوتا ہے

تو ہمیں ہمارا مطلب فوت نہیں ہوتا۔ کیونکہ مادہ الہی سے علی سبیل الاختیار احتراق

مسائل تو ایسے ہیں جن کے سبب سے ان کی تکفیر واجب

کرمیک وضع خاص پر وقوع میں لانے کا التزام کیا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو
کیوں نے اس التزام پر مجبور نہیں کیا۔ بلکہ بوجہ مجمع جمیع کمالات ہونے کے کسی
صفت نقص کا ظہور اس کی ذات سے ناممکن ہے۔ اس لئے غلط وعدہ بھی خواہ
وہ قول ہو یا فعل جو انسان کے لئے بھی موجب مذات نفس ہے اس خالق جل شانہ
کے شان کبریائی کے کب نمایاں ہو سکتا ہے۔

یہ سبب کہ عالم میں فنی عمل و اسباب موجود ہیں۔ سوائے علی و اسباب کا
موجود ہونا بھی ہمارے مطلب کے منافی نہیں ہے۔ بلکہ اس کا موجد ہے۔ کیونکہ
اگر اسباب متعارف کا لزوم محض اتفاقی ہے۔ اور وہی فنی عمل و اسباب علی علی
و اسباب و اتفاقات زیر بحث کے ہیں تو اس صورت میں اس اتفاقی لزوم کی بجائے
ان فنی علی اور واقعات زیر بحث میں لزوم پایا جائے گا۔ جس کا نتیجہ صرف یہ نکلا
کہ سبب اور ایک امر میں جو غلطی سے سبب سمجھا جاتا تھا افتراق ٹھہرتا ہو کر
اس کی بجائے سبب اور اس کے اصلی سبب میں خود امام صاحب کے قول
کے بموجب لزوم ضروری ثابت ہو گیا۔

سب سے اخیر صورت افتراق سبب و سبب کی امام صاحب کے نزدیک یہ
ہے کہ سبب میں صفت موثرہ تغیر ہو جائے۔ یہ آخری آر ہے جو امام صاحب
نے ان الزامات کی بوچھاڑ سے بچنے کے لئے ڈھونڈی ہے جو افکار لزوم بین سبب
و اسبب سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جواب گو نہ اعتراف ہے دلی زبان سے اس
بات کا کہ سبب اور سبب کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ اصل نشا اس جواب

نہیں اور مستور مسائل میں بدعتی قرار دینا لازم ہے۔

کا بجز اس کے کچھ نہیں کہ کوئی ایسی صورت خرق عادت کی کثالی جامہ کے
قبول شخصے ساتھ مر جائے اور لامٹی نہ ٹوٹے۔ خرق عادت کا وقوع میں آنا
بھی مسلم ہو جائے اور رشتہ علت ہی ٹوٹنے نہ پائے۔ چنانچہ زندہ حال میں

بھی مثبتین خوارق عادات نے یہی سمجھ کر کہ قانون قدرت میں رشتہ علت
نہیں ٹوٹ سکتا۔ یہی طریقہ امام غزالی صاحب کا سا اختیار کیا ہے۔ وہ
کہتے ہیں کہ خرق عادت میں رشتہ علت نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ سبب یا علت میں
ناعلوم طمع پر تغیر واقع ہو جاتا ہے اور غلطی سے معلول کو ظاہری علت کی طرف
منسوب کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ ظاہری علت اصلی علت معلول مذکور کی نہیں
ہوتی۔ آگ کی مثال میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو آگ میں ڈال دیا جاوے
اور بوجہ تغیر صفت موثر وہ شخص نہ جلیں تو یہ لازم نہیں آتا کہ رشتہ علت
ٹوٹ گیا۔ کیونکہ رشتہ علت یا قانون قدرت کا ٹوٹنا تو اس صورت میں ٹھیکرتا
جبکہ آگ اپنی حالت اصلی پر قائم رہتی۔ اور پھر اس سے افتراق وقوع میں نہ
آتا۔ لیکن جب تسلیم کر لیا گیا کہ آگ کی صفت موثرہ میں تغیر ہو گیا ہے تو ضرور
نہیں کہ افتراق جو اصلی آگ کو لازم تھا وقوع میں آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ
یہ سمجھنا صحت غلطی ہے کہ خوارق عادات میں سبب بے سبب پیدا ہو جاتا ہے۔
بلکہ وہ حقیقت سبب ظاہری اصلی حالت پر نہیں رہتا۔ اس وجہ سے اس سبب
مبدلہ کے سبب معلول پیدا ہوتا ہے۔ جس کو غلطی سے قانون قدرت کا ٹوٹنا
سمجھ لیا جاتا ہے۔

بفرض ابطال غریب فاسخہ در بارہ مسائل مذکورہ ہم نے کتاب تہافتہ افلاک

اس توجیہ پر ہمارے دو اعتراض ہیں +

اعتراض اول - جس شکل کے حل کرنے کے واسطے یہ توجیہ مخری
گئی ہے وہ شکل اس توجیہ سے حل نہیں ہوتی۔ بلکہ صرف ایک قدم پیچھے سرک
جاتی ہے۔ آگ کی صفت کا متغیر ہونا صرف اس نظر سے فرض کیا گیا تھا کہ اس
الزام سے بچاؤ ہو کہ آگ کا اپنی حالت اصلی پر نہ کہ بلا صدور احتراق رہنا
میں طرح ممکن ہے۔ لیکن آگ کا سلسلہ جو احتراق پر ختم ہوتا ہے بے انتہا علل
سے مربوط ہے۔ اور یہ ممکن نہیں کہ اس زنجیر میں سے کوئی کوئی نکل دیکھا
اور تمام سلسلہ دہم دہم نہ ہو جاوے۔ پس جس طرح نام صاحب کو یہ امر مستبعد
معلوم ہوا کہ آگ حالت اصلی پر بکرب نہ صدور احتراق رہے۔ جیسے اسی طرح یہ بھی
مستبعد معلوم ہونا چاہئے تھا کہ وہ تمام اسباب جو آگ کی صفت آتش کے پیدا کرنے
کے لئے ضروری ہیں موجود ہوں۔ لہذا باوجود اس کے وہ اصلی صفت پیدا نہ ہو۔ اگر
یہ کہا جائے کہ اصلی صفت کے اسباب میں بھی تغیر واقع ہو گیا ہوگا تو اسی قسم
کا اعتراض ان اسباب کے حل کی نسبت پیدا ہوگا۔ اگر اس سلسلہ علل کے کسی
مرحلہ پر کسی سبب کی نسبت یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سبب محض اپنے
ارادہ سے سلسلہ علیت کو توڑ کر پیدا کیا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ بجائے
اس قدر فضول ہیر پھیر کے ابتداء ہی صاف صاف کہا جائے کہ آگ حالت اصلی
پر تھی۔ مگر ارادہ الہی یوں مقتضی ہوا کہ اس سے احتراق کا صدور
نہ ہو +

تصنیف کی ہے +

اعتراض دوم۔ اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ سبب کی صفت مشورہ میں تغیر
واقع ہو گیا ہے تو پھر یہ کتنا بگل غلط ہے کہ سبب و سبب میں افتراق وقوع
میں آیا۔ کیونکہ جب صفت مشورہ اپنی اصلی حالت پر نہ رہی یعنی سبب سبب نہ
رہا تو اس کے اصلی سبب کے وقوع کی قطع توقع ہو سکتی ہے؛ البتہ اس سبب
متبدل موجودہ سے جو سبب پیدا ہونا چاہئے وہ سبب ضرور پیدا ہوگا۔ پس
سبب اور اصلی سبب میں بہر حال لازم قائم رہا +

امام صاحب نے اس مسئلہ پر نہایت نامکمل بحث کی ہے۔ اس کی مکمل تحقیق
کے لئے ان دو سوالات کا جواب دینا نہایت ضروری تھا +

(۱) سبب و سبب کی بحث مسئلہ فلسفی ہے۔ اس کا میں سے کیا تعلق ہے؟
اگر یہ کہا جائے کہ اس مسئلہ پر ثبوت خوارق عادات منحصر ہے تو اول یہ طے
ہونا چاہئے۔ کہ آیا حق عادت دلیل ثبوت ہو سکتا ہے۔ اگر اس تحقیق کا
یہ نتیجہ ہو کہ فرق عادت دلیل ثبوت ثبوت نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تمام بحث فضول
ٹھیس کی +

(۲) اگر سبب و سبب میں افتراق وقوع میں آتا ہے تو کیا یہ وقوع افتراق
بپابندی کسی قانون کلی کے ہوتا ہے؟ اگر یہ صورت ہے یعنی یہ افتراق
بپابندی قانون کلی کے وقوع میں آتا ہے اور کوئی وجہ تخصیص شمس و شمس
کی نہیں ہے۔ اور اس قانون کلی کے مطابق نبی اور غیر نبی۔ مسلمان اور کافر
سب سے علی التصادف ایسا وقوع میں آتا ممکن ہے۔ تب اس مسئلہ پر بطور

تین سائل میں تکفیر واجب ہے | سائل مثلث (جن میں اُن کی تکفیر واجب ہے)

بعد سائل اسلامی بحث کرنا بحث ہے +

امام صاحب نے ان ضروری ہجاث کو باطل ترک کیا ہے۔ اور بلا ثبوت ضرورت تحقیق مسئلہ مذکور اس فضول مسئلہ پر کام بحث کی ہے۔ اس مقام پر ہم اس سے زیادہ لکھنے کی گنجائش نہیں پاتے ہیں + (مترجم)

مثلاً یہ مسائل مثلث نہایت ضروری و اہم مسائل ہیں۔ امام صاحب نے ان کو یہاں نہایت مختصر طور پر بیان کیا ہے۔ ہم کسی قدر تشبیح کے ساتھ اس امر کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ آیا ان مسائل کے تائید کی تکفیر علی الاطلاق ہر حالت میں واجب ہے یا اُس علم میں کسی قسم کی قید یا تخصیص بھی ضروری ہے +

مسئلہ اولیٰ - مرنے کے بعد ہم پر کیا گندے کی - نہایت عظیم نشان سوال ہے۔ لیکن اس کا جواب عقل کی رسائی اور خیال کی بند پر دہائی سے اہر ہے۔ جس قدر اُس کے ٹپھانے کی کوشش کر اُسی قدر آندہ اُلمن پیدا ہوتی ہے مرنے سے پہلے اس سنا کا قتل ہونا ناممکن ہے۔ بڑے بڑے حکماء نے ان بے سیدوں کے معلوم کرنے میں عجز کھوٹیں۔ اور برسوں خاک چھانی مگر کچھ اچھے نہ آیا۔

حال عدم نہ کچھ گھلا گزری ہے رنگاں پہ کیا
کوئی حقیقت آن کر کتا نہیں بُری بھلی

پس ایسے مسئلہ میں ب کشتائی کرنا اپنے آپ کو غلو میں ڈالنا ہے۔ مگر میرا ایمان گرا نہیں کرتا کہ اُن مسلمان بھائیوں کی نسبت جو خدا پر اور رسول پر اور

جمع اہل اسلام کے مخالف ہیں۔ ازاںجملہ اُن کا یہ قول ہے کہ

اجابہ پر ایمان لاتے ہیں جو دوسرا کے قائل ہیں لیکن اُس کے بعض کیفیات

میں مختلف رائے رکھتے ہیں کافر کا لفظ استعمال ہونے دوں۔ میری روح اہل

خیال سے کاہنی ہے۔ پس یہ چند سطحوں ناچیز کوشش ہے اس امر کے اظہار کی کہ

جن اہل قبلہ کو بعض علماء دین کے سخت فتووں نے خدا کی رحمت سے مایوس کر دیا

ہے۔ اور قیاب اس کے پہنچا دیا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کا بھی انکار کریں۔

اُن کو جب تک کہ وہ اللہ اور رسول اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اہل بیت

فطہین کہلانے کا حق حاصل ہے +

زائد حال کی علمی تحقیقاتوں سے روح کی حقیقت کی نسبت کچھ زیادہ انکشافات

نہیں ہوا۔ آج ہم نے بعض ایسے خواص جدید کے دریافت ہونے سے جن پر قیوم

محققین کی تعریف جسم کئی طور پر صادق نہیں آسکتی بعض حکماء زائد طال کو بیشبہ

پیدا ہوا ہے کہ روح بھی کوئی مادی شے ہے اور اس سے دہریوں کو مذہب پر مد

کرنے کی بہت جرات ہوئی ہے۔ خواہ اسلام سید احمد خاں صاحب نے

تفسیر القرآن میں اس شبہ کی نسبت اشارہ فرمایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جو کچھ

تحریر فرمایا ہے ہم اُس کو بحسنہ نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جبکہ ہم صلح کو

ایک جوہر تسلیم کرتے ہیں تو اُس کے مادی یا غیر مادی ہونے پر شہ پیش آتی

ہے۔ مگر جبکہ ہم کہ اس کی ماہیت کا جاننا ناممکن ہے تو درحقیقت یہ قرار دینا بھی

کہ وہ مادی ہے یا غیر مادی ناممکن ہے۔ دنیا میں بہت سی چیزیں سوجھ بوجھ ہیں جو

بوجود اس کے کہ وہ محسوس بھی ہوتی ہیں اور اُن کے مادی یا غیر مادی ہونے کی

۱۔ انا حشر اجساد قیامت کو حشر اجساد نہیں ہوگا۔ اور محل ثواب و عذاب کی نسبت فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ہم ایک شیشہ کی پیہ کے ذریعہ سے بجلی نکالتے ہیں۔ اور وہ بجلی جوئی محسوس ہوتی ہے۔ اور ٹھوس اجسام میں سرت کر جاتی ہے۔ انسان کے بدن سے گزرتی ہے۔ بعض ترکیبوں سے ایک بول میں انسان کے بدن میں محسوس ہو جاتی ہے۔ بعض ٹھوس اجسام ایسے ہیں جن میں نفوذ نہیں کر سکتی۔ مگر اس کی مابینیت کا اور یہ کہ وہ شے ادی ہے یا غیر ادی تصنیف نہیں ہو سکتا۔ طرفین کی۔ ولیس شیبہ سے خالی نہیں۔ یہی حال روح کے ادی یا غیر ادی قرار دینے کا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی قسم کے مادہ کی ہو یا ہم اس کو کسی قسم کی ادی تسلیم کر لیں تو کوئی نقصان یا شکل پیش نہیں آتی۔ البتہ اس قدر ضرور تسلیم کرنا پڑے گا۔ کہ جن اقسام مادہ سے ہم واقف ہیں اس کا مادہ ان تمام کے مادوں سے نہیں ہے۔ کیونکہ ان سے منفرد یا مجموعاً ان افعال کا صادر ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ جو افعال کہ روح سے صادر ہوتے ہیں۔

اگر روح حقیقت میں کوئی شے ادی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ من مات فقد قامت قیامتہ۔ تو حشر اجساد کے یقین کرنے میں کوئی بھی وقت باقی نہیں رہتی۔ اے اگر یہ صحیح ہو۔ کہ روح غیر ادی ہے۔ اور یہ بھی تسلیم کیا جائے کہ جو آیات مد باپ وقوع حشر وارد ہوئی ہیں ان سے مراد یہی مقصود نہ تھا کہ مشرکین عرب کے اس عقیدہ کی جس کے رو سے وہ موت کے بعد جزا و سزا کا ہونا متباعد سمجھتے تھے ترمیم کی جائے۔ بلکہ اجساد کا دوبارہ اٹھایا جانا ہی نیت خود مقصود و موضوع قرآن مجید تھا۔ تب البتہ ضرور ہوگا کہ روح کے لئے

فقط ارواح مجرود ہی ہوں گی۔ اور عذاب و ثواب روحانی ہوگا نہ جسمانی کسی نہ کسی جسم کا ہوا جس سے وہ تعلق ہو اور مصداق مشرک بن سکے ثابت کرنا ضرور ہوگا۔ شاد ولی اللہ صاحب حجتہ اللہ الباقی میں تحریر فرماتے ہیں۔ کہ انسان کے بدن میں خلاصہ اعضاء سے ایک بخار لطیف قلب میں پیدا ہوتا ہے جس کوئی حار و محرک و مدبر غذا کا قیام ہے۔ اس بخار کے رقیق یا غلیظ یا صاف یا کد ہونے سے قوی کے افعال میں اثر خاص پیدا ہوتا ہے۔ جب کسی عضو پر ایسی آفت طاری ہوتی ہے جس سے اس عضو کے عناصر بنجد پیدا ہونے لگیں فنا واقع ہو جائے تو اس کے افعال میں نفوذ ظاہر ہوتا ہے۔ اس بخار کی تولید موجب حیات ہے اور اس کی تحلیل موجب موت +

اس بخار کو روح ہوائی اور نرسہ بھی کہتے ہیں۔ یہ روح جسم انسانی میں اس طرح رہتی ہے جس طرح گلاب کے پھول میں نمی۔ یا کرکڑ میں آگ۔ لیکن یہ روح روح حشر نہیں ہے۔ بلکہ یہ روح وہ مادہ ہے جس سے روح حقیقی کو تعلق رہتا ہے۔ چونکہ خدا بدن میں ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے اس لئے ظاہر ہے کہ نرسہ میں بھی جو ان افعال سے پیدا ہوتا ہے ہمیشہ تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ مگر روح حقیقی ان تغیرات سے بال معفون رہتی ہے۔ اور اسی سے ذی روح کی ہویت قائم رہتی ہے۔ روح حقیقی کو اوقات نرسہ سے اور ثانیاً بدن سے تعلق ہوتا ہے۔ پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم کو وجدان صحیح سے معلوم ہوا ہے کہ جب بدن انسان میں استعداد تولید نرسہ باقی نہیں رہتی تو نرسہ کا بدن انسانی سے انفکاک ہو جاتا ہے۔ اسی انفکاک کا نام موت ہے۔ لیکن موت سے روح قدسی کا نرسہ سے انفکاک نہیں ہوتا بلکہ

یہ تو انہوں نے سچ کہا کہ وہاں عذاب و ثواب روحانی ہوں گے۔ لیکن

انہیں کی موت روح و نہر کے لئے نشاۃ ثانی ہوتا ہے۔ انتہی انصاف +

شاہ صاحب کی اوپر کی تقریر سے ظاہر ہے کہ انسان میں ظاہری گوشت پرست کے سر ایک اور جسم لطیف بھی ہے جو واسطہ ہے مابین روح حقیقی اور کابہ خاکی کے۔ اور وہ جسم لطیف بعد موت علیٰ حالہ باقی رہتا ہے۔ اور روح اُس سے متعلق رہتی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص کہتا ہے کہ موت کے وقت

فَإِنَّ قَالَ يَاكَ النَّفْسُ النُّطْقِيَّةَ الْخُصُوصَةَ
بِالْإِنْسَانِ عِنْدَ الْمَوْتِ تَفْضُ الْمَادَّةَ مُطْلَقًا
فَقَدْ خَصَّ نَفْسَ لَهَا مَادَّةً بِالذَّاتِ وَهِيَ
النَّسَمَةُ وَمَادَّةٌ بِالْعَرَضِ وَ هُوَ جِسْمٌ
أَلَوْنِيٌّ فَإِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ لَمْ يَضَرْ نَفْسَهُ بِالْعَرَضِ
زَوَالِ الْمَادَّةِ الْمَرَضِيَّةِ وَبَقِيَّتِ حَالَتُهُ
بِعَادَةِ النَّسَمَةِ
انسان کا نفس ناطقہ مادہ کو بالکل چھوڑ دیتا ہے وہ جھک مارا ہے۔ روح کے لئے دو قسم کا مادہ ہے۔ ایک سے روح کا بالذات تعلق ہے۔ اور دوسرے سے بالعرض۔ جس مادہ سے بالذات تعلق ہے وہ جسم خاکی ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو مادہ خاکی لا زائل ہو جاتا ہے کچھ نقصان نہیں پہنچتا۔ بلکہ روح انسانی پرستہ اور نہر میں حلول کئے رہتی ہے +

غیر اسلام سید صاحب اس عام قول کو کہ جب خدا تعالیٰ مشر کرنا چاہیگا تو ہر ایک روح کو ایک ایک جسم عطا فرمائیگا۔ تسلیم نہیں کرتے۔ بلکہ اُن کے نزدیک جن اجزاء کے حشر کرنے کا اشارہ قرآن مجید میں پایا جاتا ہے اُن سے وہی اجسام لطیف ملے ہیں جو ارواح ایلان انسانی سے منطبق ہونے کے بعد عالم قدس میں لیکر لے

یہ جھوٹ کہا کہ جہانی نہیں ہوں گے۔ اور ایسی باتیں بیان کیے کہ

ہیں۔ ارواح کا دنیا سے اجسام لطیف کے ساتھ تعلق ہو کر عالم قدس میں پہنچتا ہے اُن کا حشر ہے۔ سید صاحب کے قول کی تائید میں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت سے موت کے بعد روح انسانی کا دو جسموں سے تعلق ہونا ثابت نہیں ہوتا بلکہ صرف ایک جسم کا ذکر ہے۔ سو وہی ایک جسم لطیف جو روح اپنے پروردگار عالم قدس میں داخل ہوتی ہے اُس کا نشاۃ ثانی ہے۔ اس کی تائید میں وہ احادیث بھی بیان کی جا سکتی ہیں جو عذاب قبر کے باب میں وارد ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ خاک کا جسم جس کو کفن میں پیٹ کر گور میں دفن کرتے ہیں۔ یا آگ میں جلاتے ہیں عذاب کے لئے نہیں اٹھایا جاتا۔ بلکہ روح انسانی پر جو کچھ گزرتا ہے وہ اُسی حالت میں گزرتا ہے جبکہ وہ جسم لطیف سے جس کو ہماری ظاہری آنکھیں دیکھ نہیں سکتیں متعلق ہوتا ہے +

آخرت کی نسبت جو الفاظ مشرب و بٹ و نشات ثانی وغیرہ استعمال کئے جاتے ہیں اُن سے اس ار کا اظہار مقصود نہیں ہے۔ کہ مرنے کے بعد از سر نو انسان کا پُتلا بنایا جاتا ہے۔ اور زندہ کر کے اٹھایا جاتا ہے۔ بلکہ اس دنیا میں مرنے والی عالم قدس میں زندہ ہو کر اٹھتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے بچے کے پیدا ہونے پر بھی نشات آخر استعمال فرمایا ہے۔ حالانکہ قبل از ولادت اُس کی خلقت انسانی مں اس خَلَقْنَا الْمُنْفَعَةَ عِظَامًا فَكُونَا
الْإِنْسَانُ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ
دنیا میں مرنے کے قابل ہو بہم نفع مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ اور صرف ماں کے پیٹ سے علیحدہ ہونا باقی ہوتا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ اس آیت میں بھی خَلَقْنَا آخَرَ

شریعت سے انکار کیا +

سے قیامت کو اس جسم کا دوبارہ زندہ کرنا مرد ہے۔ کیونکہ اسی آیت میں ان الفاظ کے بعد خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَتَذَكَّرُكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَاتِمِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بِعِندِ ذَٰلِكَ كَاشِفُونَ۔ پس جس طرح بچہ کاراں کے پیٹ سے نکلتا بلحاظ حالت سابقہ خلق و نشأت آخر کہا گیا ہے۔ اسی طرح مادر مہنتی کو چھوڑ کر دوسرے عالم میں داخل ہونا بلحاظ حالت سابقہ موت و نشأت ثانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ واسطہ علم بالقبول۔ اس میں کچھ شبہ نہیں ہو سکتا۔ کہ اس مقام پر امام صاحب نے جن لوگوں کو ممکن شر اجساد اور کافر کہا ہے ان میں وہ لوگ داخل نہیں ہو سکتے جو اس بات کے قائل ہیں کہ بعد مرنے کے روح ایک جسم لطیف سے جو وہ دنیا میں حاصل کر لیتی ہے متعلق رہے گی۔ کیونکہ وہ اس الزام کے مورد نہیں بن سکتے کہ محل ثواب و عذاب ادواح مجرورہ ہیں +

اب ہم ان لوگوں کو جن کے دلوں میں اس ناذ کے مہربوں کی تحریروں نے مالت بدالوت کی نسبت طرح طرح کے اہام ڈال دیئے ہیں اور طعیر سمجھاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہزاروں امور ہیں جن میں انسان محض غلبہ بلکہ بعض اوقات نہایت خفیف ظن پر کاربند ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سولاخ میں انگلی ڈالتے لگا ہو اور اس کو یہ کہہ دیا جاوے کہ اس میں ابھی ایک بچھو گھسا ہے یا کوئی شخص کسی تالیک مکان میں داخل ہوتا چاہتا ہو اور اس کو یہ اطلاع دیجائے کہ اس میں سانپ رہتا ہے۔ تو وہ ہرگز سولاخ میں انگلی نہ ڈالیگا۔ اور نہ اس مکان میں گھسنے کی جرأت کرے گا۔ مگر سوچنا چاہئے کہ وہ ایسی بات سن کر

۲۔ اسی تعالیٰ علم بالجوربات نہیں ہے انا نجلکہ (مسائل ثلثہ) اُن کا یہ قول ہے

فَوَإِنَّ اُسَّیْ پر کیوں کاربند ہوتا ہے۔ وہ قطعی ثبوت اس امر کا کیوں نہیں حاصل کرتا۔ کہ آیا جو اطلاع اُس کو دی گئی ہے۔ وہ درحقیقت درست ہے یا اگر اُس کو کوئی شہادت ملی ہے۔ تو وہ اس شہادت پر اُن قواعد منطقی استغرائی کو کیوں نہیں ماری کرتا۔ جن سے وہ غریبی صداقتوں کو گریبا کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شہادت سامعی عہد سے مؤکیر نہ صرف یقین عادی پیدا کر سکتی ہے۔ اُس سے یقین قطعی پیدا نہیں ہو سکتا۔ پس جس امر کی نسبت عقل ساکت ہو اور شہادت سامعی زیادہ ثبوت نہ مل سکتا ہو۔ تو بطبع انسان کا دھماں اس امر کی طرف ہوتا ہے کہ اگر اُس امر پر کاربند ہونا یا نہ ہونا اُس کے حق میں کوئی نتیجہ مستم یا نشان پیدا کرے گا۔ تو وہ اس پہلو کو اختیار کرتا ہے جس میں وہ جلب منفعت یا دفع مضر تصور کرتا ہے۔ کیونکہ اگر فی الواقع یہ پہلو صحیح خیال کی بناء پر اختیار کیا گیا ہے تو فوالمراء۔ اگر وہ پہلو کسی غلط فہمی پر اختیار کیا گیا ہے تو بھی کم از کم اُس کو دل کی چٹھن سے جو اُس کو ہر وقت شائے رکستی سجات بل جاتی ہے۔ اور کوئی ضرر عاید نہیں ہوتا۔ نہ عقلاء کے تنبیک وہ قابل ملامت ٹھہرتا ہے۔ کہ تو نے اپنے نفس کے فائدہ کے لئے یا خطر سے بچنے کے لئے اس قدر حد سے زیادہ کیوں احتیاط کیا پس اسے عزیز جب تو اپنی انگلی کی تکلیف کے خوف سے اور اس بدن کو جو چند روز میں خاک میں ملنے والا ہے۔ اور کیرٹوں ٹکڑوں کا طہر ہونے والا ہے۔ بچانے کی غرض سے اس قدر احتیاط کرتا ہے۔ کہ تمام قوانین عقلی کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے اور بس سے احتیاط پہلو اختیار کر لیتا ہے۔ تو عذاب خسار کے پائیس

کہ اللہ تعالیٰ کو کلیات کا علم ہے۔ جزئیات کا علم نہیں ہے۔ یہ بھی کفر

سمجھو کہ کس چیز سے ایسا دیر کر دیا ہے۔ کہ تو نہایت سہل انگاری سے خطرناک

پہلو اختیار کرتا ہے۔ اور حالت سکرات الموت سے نہیں ڈرتا۔ اسے عزیز مت مہول

اُس کہن گھڑی کو جب ایک ایک رگ سے جان کھینچی جائے گی۔ اڑیاں اور پنڈلیاں

ایٹھنتی ہوں گی۔ مکے میں جان ایک ہی ہوگی۔ چہو کا رنگ مٹایا ہو گیا ہوگا

تجہ بین شدت تکلیف کے بیان کرنے کی بھی طاقت نہ ہوگی۔

نہایت دیدہ کہ چہ سختی رسد سبحان کسے +

را کہ از دامنش بدوں سے گنبد زندانے +

قیاس کن کہ یہ حالت بود دران ساعت +

کہ از وجود عزیزش بد روو جائے +

پیاسے بہن بھائی پاس کھڑے ہوں گے۔ اُن کی آنکھوں سے آتش کی لڑیاں

جاسی سہول کی۔ وہ چاہیں گے۔ کہ تو مُتہ سے کچھ بولے۔ اور وہ تیرے الوداعی الفاظ

سُنیں۔ مگر تو بول نہ سیکھا۔ اور بجز غرغره حلقوم تیرے مُتہ سے کوئی آواز نہ نکل

سکیگی۔ اس بے بسی کی حالت کو دیکھ کر معالج بھی جواب دیدیں گے۔ جھانٹنے پھونکنے

والے بھی سب چھوڑ کر علیحدہ ہو جائیں گے۔ اور عالم قدس سے پکارنے والا پکاریگا

مَنْ تَرَاقِ ذُنُوبِي نَزَلَكَ يُؤْمِئِدُ الْمَسَاقِ لے عزیز جان بے کہ یہ حالت دلیر ہے اُن

واقعات کی جو سمجھ پر دوسرے عالم میں گزرنے والے ہیں۔ اُس وقت سبز صرر

و ندلت اور رونے اور دانت پیسنے کے کچھ نہ ہوگا۔ ڈارشن اور ہکلی اور مُتدال

بن کی تحریروں نے جیسے کُستلخ و بے باک بتایا ہے کوئی بدو نہ دے سکے گا۔

صریح ہے۔ بلکہ حق الامر یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی شے

پس کر تو دنیا میں دم بھر کے ٹکڑے سے بچنے کے لئے حد سے زیادہ احتیاطیں

کام میں لگتا ہے۔ اور اونٹے اونٹے اشخاص کی بغیثت پر کار بند ہوتا ہے تو

عذاب آخرت سے ایک دم غافل نہیں رہنا چاہئے۔ اور کوئی ایسی بے احتیاطی

نہیں کرنی چاہئے جو دوسرے عالم میں باعث خرابی ہو۔

نیکو کن اسے عزیز و غنیمت شبہا عمر

ناں پیشتر کہ باہک بر آید فلاں غاند

مسئلہ ثانی۔ جاننا چاہئے۔ کہ انسان کا جس قدر علم ہے وہ یا زائد ماضی ہے

مضی ہے۔ یا زائد حال ہے۔ یا زائد مستقبل ہے۔ چونکہ زائد ہر وقت اور ہر آن میں

تغیر ہوتا رہتا ہے۔ یعنی مستقبل حال بن جاتا ہے۔ اور حال ماضی بن جاتا ہے

اس واسطے اُسی طرح ہمارے علم میں بھی تغیر ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً ہم کو عرصہ

کسوف آفتاب کا جو ۱۴ جون ۱۹۹۹ء کو وقوع میں آیا علم تھا۔ مگر تغیر زمان کے

ساتھ ساتھ ہمارے اس علم میں بھی تغیر واقع ہوتا گیا۔ قبل از ۱۴ جون ۱۹۹۹ء

ہم کو یہ علم تھا کہ کسوف ہونے والا ہے۔ ۱۴ جون کو وقت کسوف اُس علم

کی بجائے ہمارے ذہن میں یہ علم تھا کہ کسوف ہو رہا ہے۔ اور آج ۱۴ جولائی

۱۹۹۹ء کو ہمیں یہ علم ہے کہ کسوف ہو چکا ہے۔ یہ تینوں قسم کا علم ایک دوسرے

سے اختلاف رکھتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک علم دوسرے کی جابجا کام

دیکھے۔ مثلاً جو علم ہم کو آج حاصل ہے کہ کسوف ہو چکا ہے وہ اگر بوقت

کسوف ہمارے ذہن میں ہوتا یعنی جس وقت کسوف ہو رہا تھا اُس وقت

دورہ بھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوشیدہ نہیں ہے ۶

یہ علم ہوتا کہ کسوت ہو چکا ہے تو یہ علم نہیں بلکہ جل ہوتا۔ اسی طرح جب کسوت
 و تروع میں نہیں آیا تھا اُس وقت اُس کے وقوع کا علم ہوتا تو یہ بھی علم نہ ہوتا
 بلکہ جل ہوتا۔ جس طرح نازک کے نقاب سے ہمارے علم میں تیز واقع ہوتا ہے اُسی طرح
 تبدیل ہوتے و تبدیل مکان سے ہمارے اس علم میں جو متعلق تشویشات جزئیات
 مثلاً زید و عمرو و بکر ہوتا ہے تغیر وقوع میں آتا ہے۔ غرضکہ ان تغیرات سے عمل
 تغیرات یعنی ذہن انسانی میں بھی تغیرات ہوتے رہتے ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ کی ذات ہر
 قسم کے تغیر و تبدل سے منزہ ہے اس لئے حکماء قائل ہوئے ہیں کہ اُس کا
 علم تغیر سے پاک ہے۔ کیونکہ اگر اُس کے علم میں تغیر نہ ہو تو اُس کی ذات محل
 تغیر نہیں ہے۔ اس لئے یہ ماننا ضرور ہوا کہ اُس کا علم ہر حال و ہر آن میں یکساں
 رہتا ہے۔ لیکن انھوں نے اپنے ذہن میں یہ سمجھا کہ اگر علم میں تغیرات ہوں
 اور ہر حالت میں یکساں رہے تو یہ صرف کلیات کا علم ہوگا نہ جزئیات کا۔
 یعنی خدا تعالیٰ کو کلی طہر پر کسوف کے ہونے اور زید و بکر کا من حیث الہائن
 ہونے کا تو علم ہوگا۔ لیکن کسوف کی ان جزئیات کا کہ اب کسوف ہونے والا
 ہے۔ اب ہو رہا ہے۔ اب ہو چکا ہے۔ زید اب کھڑا ہے۔ اب بیٹھا ہے۔ اب
 نماز پڑھتا ہے۔ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس قسم کا علم مقضی تغیر ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ
 کی ذات پاک ہے۔ مگر یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ کہ جو کوئی باری تعالیٰ کو کلیات
 کا عالم قرار دیتا ہے۔ وہ حضرت باری تعالیٰ عز و اسر کو جزئیات سے واقف و
 بے خبر جانتا ہے۔ بلکہ ممکن ہے کہ عالم کلیات کہنے سے اُس کی مراد صرف

۳۔ عالم قدیم ہے از انجملہ فلاسفہ کا یہ قول ہے کہ عالم قدیم اور انہی ہے

نئی علم احساسی ہو۔ اس صورت میں یہ بحث ایک منطقی نزاع رجحانی ہے۔ نشاء غلطی یہ ہے
 کہ اللہ تعالیٰ کے علم کو اپنے علم پر قیاس کیا جاتا ہے۔ اور جو امور انسان اپنے علم کی نسبت
 ناممکن سمجھتا ہے اُن کو اُس کے علم کی نسبت بھی ناممکن سمجھتا ہے۔ لیکن انسان کا علم
 وہ چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک مجرد عقل سے۔ اور دوسرے حواس سے۔ ہائے جتنے
 علم مجرد عقل سے حاصل ہوتے ہیں وہ کُلّی علم کہلاتے ہیں۔ اور جو بندید حواس
 حاصل ہوتے ہیں وہ جزئی کہلاتے ہیں۔ صرف بندید عقل بلا استمداد حواس ہم
 اسی طرح جزئیات کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ مگر علم باری تعالیٰ میں اس قسم کی
 تفریق نہیں ہے۔ جو علوم ہم کو عقل یا حواس کے ذریعہ سے سلوم ہوتے ہیں انکو
 وہ اپنی ذات سے سلوم کرتا ہے۔ ہم جو اُس کو سمجھ و بصیر کہتے ہیں اُس کے یہ
 سنی نہیں ہیں۔ کہ جس طرح ہمارے مددات سے و مددات بصر مختلف چیزیں ہیں
 اسی طرح اُس میں سمج و بصیر مختلف قوتیں ہیں۔ نہیں بلکہ سمج و بصیر کے یہ
 معنی ہیں کہ وہ ہر چیز کو اپنے من کے جاننے والے کو ہم دنیا میں سمجھ کہتے ہیں
 اور نیز اُن اشیاء کو من کے جاننے والے کو ہم بصیر کہتے ہیں جانتا ہے۔ وہ
 اُس کے علم میں کوئی تقسیم اس قسم کی نہیں ہے +

علیٰ ہذا القیاس نازک کی تقسیم ماضی و حال و استقبال میں محض انسانی تقسیم
 ہے۔ خدا کے نزدیک ماضی و حال و استقبال ازل وابد سب یکساں ہے۔ پس
 جائز ہے کہ ہم اُس کے علم کو اپنے محدود واپز جزئی علم سے تمیز کرنے کے لئے
 علم کلی سے تعبیر کریں۔ جس کے صرف یہ معنی ہوں گے کہ اُس کے علم پر اطلاع

اہل اسلام میں ایک شخص بھی ایسا نہیں گذرا جس نے ذرہ بھر ماضی یا حال و استقبال نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وہ سب جزئیات کو کلی طور پر جانتا ہے۔ لا یغیب عن علمہ مثقال ذرۃ فی السموات ولا فی الارض۔ مصل اس تمام بحث کا یہ ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے ہر علم کو اصطلاحاً علم کلی کہتے ہیں اور اس کے لئے لفظ جزئی کا استعمال نہیں کرتے۔ پس جو لوگ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کو کلیات کا علم ہے جزئیات کا علم نہیں ہے۔ اس سے اگر ان کی مراد وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کی تو یہ عقیدہ عین اسلام کے مطابق ہے اور اس سے اعلیٰ درجہ کی تنزیہ جناب باری تعالیٰ کی ظاہر ہوتی ہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ امام صاحب کا حکم تکفیر ایسے اعتقاد پر اطلاق پذیر نہیں ہے + (ترجمہ)

مسئلہ ثالث: امام صاحب نے کتاب التفرقة بین الاسلام والزندہ میں مسئلہ قدیم عالم کرہمہ ان مسائل کے نہیں کھاجن کے سب تکفیر واجب ہے۔ اس نے اس مسئلہ پر ہم کچھ زیادہ بحث کی ضرورت نہیں سمجھتے +

جو لوگ مادہ میں خواص واجبہ تسلیم کر کے اور اس کو اپنے وجود میں کسی واجب الوجود کا محتاج نہ پا کر قدم مادہ کے قائل ہوئے ہیں۔ ان کے کافر ہونے میں تو کچھ کلام نہیں ہو سکتا۔ لیکن سوال ان لوگوں کی نسبت ہے جو خدا پر بھیج صغۃ اور رسول پر بھیج ماجاہ ایمان مانے ہیں۔ اور خدا کی ذات ہی کو محتاج الیہ و علتہ لہل کل کائنات کا سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ خدا تعالیٰ مع اپنی صفات کے جن میں ایک صفت ارادہ بھی ہے علتہ تبار اس عالم کا ہے اور تسخلف علتہ کا مسئلہ سے جائز نہیں ہے۔ اس لئے مادہ بھی قدیم ہے۔ سمجھا وہ مادہ کو قدیم

ان مسائل کو تسلیم کیا ہو۔ رہے دیگر مسائل علاوہ مسائل مذکورہ بالا کے مثلاً ان کا نفی صفات کرنا اور ان کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے علیم ہے نہ ایسے علم کے ذریعہ سے جو زاید علی الذات ہو۔ یا اسی قسم کا اور علم ہے۔ پس اس باب میں مذہب ظاہر مذہب معتزلہ کے قویب قویب ہے۔ اور معتزلیوں کو ایسے اقوال کے پیش دیگر مسائل میں تکفیر کا فرہمنا واجب نہیں ہے۔ اس کا ذکر ہم نے ایک باب میں کیا ہے + علیحدہ کتاب "التفرقة بین الاسلام والزندہ" میں کیا ہے۔ جس سے واضح ہوگا کہ جو اپنی رائے سے مخالفت کرنا چاہے بدلت نہیں کہتے۔ بلکہ ان کے نزدیک قدیم بالذات صرف باری تعالیٰ ہے۔ اور قدیم عالم اس کے قدیم حقیقی کا صرف ایک ہندہ یا عکس ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جن طبع قدم صفات کے ماننے سے قدرد و جبار یا قدما یا خدا کا مجبور و مضطر ہونا نکتہ نہیں ہوتا اسی طبع قدم مادہ کے تسلیم کرنے سے بھی یہ اور لازم نہیں آتے + ہم نہیں سمجھتے کہ امام صاحب کا حکم تکفیر ایسے اشخاص کے متعلق ہو سکتا ہے +

شکل یہ ہے کہ کسی قول کی بناء پر حکم تکفیر دیا جاتا ہے۔ مگر اس قول کا یہ مطلب قرار دیا جاتا ہے جو ہرگز اس قول کے قائل کا نہیں ہوتا +

ہجرات مذکورہ بالا ہماری رائے میں مسائل غلطہ ایسے مسائل نہیں ہیں کہ ہر حال میں ان کے قائلین کی علی الاطلاق تکفیر واجب ہو۔ بلکہ ان میں بعض شخصیات قابل لغت ہیں جو اوپر مذکور ہجرتیں + (ترجمہ)

کی تکفیر پر جلدی کرتا ہے۔ اُس کی رائے فاسد ہے +

۱۔ امام صاحب کتاب التفرقة بین الاسلام والزندقة میں تحریر فرماتے ہیں کہ اہل اسلام کا کوئی فرقہ بھی ایسا نہیں ہے جو تاویل کا محتاج نہ ہو۔ سب سے تاویل سے پرہیز کرنے والے امام احمد بن حنبل ہیں اور اقسام تاویل سے سب سے بید تاویل جس سے کلام اپنی حقیقت سے خارج ہو کر مراد استعارہ ہی رہ جاتا ہے وہ وجود عقل و شبہی سے تاویل کرتا ہے۔ مگر امام احمد بن حنبل ایسی جمیع تاویل کرتے ہیں جو محض مجہولہ ثبوت کے ہیں۔ ہر فرقہ گو کہ وہ کیسا ہی ظواہر آیات کا پابند رہا ہو اُس کو بھی تاویل کی ضرورت پڑتی ہے۔ صرف وہی شخص جو وحدہ نے زیادہ جابلہ رہی ہو تاویل کرنا چاہے گا۔

تاویل کے پنج درجہ ہیں ظاہری معنی ہر ایک چیز کے جس کی خبر دی گئی ہے وجود ذاتی مانا ہے۔ جبکہ اُس کا وجود ذاتی ماننا مستعد ہو تو وجود حسی تسلیم کرنا ہے۔ اور جبکہ اُس کا تسلیم کرنا بھی مستعد ہو۔ تو وجود خیالی اور عقلی کا تسلیم کرتا ہے۔ اگر اُس کا تسلیم کرنا بھی مستعد ہو۔ تو وجود شبہی اور مجازی کا تسلیم کرتا ہے۔ ان چھ درجہ تاویل پر اہل اسلام کے تمام فرقے متفق ہیں۔ اور ان میں سے کوئی سی تاویل کرنی تکذیب رسول نہیں ہے۔ اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ ان تاویلوں کا جائز ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ بلیغ دلیل کے ان کے ظاہری معنوں کا محال ہونا ثابت ہو جائے۔

ان باتوں کے لئے دو مقام ہیں۔ ایک تو عوام خلق کا درجہ و مقام ہے اور دوسرا ان کے فہم و فہم ہے کہ جو کچھ ہے اُس کو مانیں اور جو ظاہری معنی لفظ

۵۔ سیاست مدن - اس علم میں جو کچھ فلاسفہ نے کلام کیا ہے۔ اُس کا تعلق تدبیر و اصلاح امور دینی و امور سلطنت سے ہے اور یہ سب کچھ فلاسفہ نے کتب مقدسہ سے لیا ہے جو انبیاء پر نازل ہوئی یا اولیاء سلف کی نصائح ماثورہ سے نقل کیا ہے +

۶۔ سیاست مدن - اس کے تغیر و تبدل سے قطعاً باز رہیں۔ اور باب سوالات کو بالکل بند کریں +

دوسرا اہل تحقیق کا مقام ہے۔ جب ان کے عقاید ماثورہ اور مرویہ ذکر لگانے لگیں تو ان کو بقدر ضرورت بحث کرنی اور برہان قاطع کے سبب ظاہری معنوں کو ترک کر دینا لائق ہے۔ لیکن ایک دوسرے کی تکفیر اس وجہ پر کہ جس امر کو اُن نے برہان قاطع سمجھ کر ظاہری معنوں کو ترک کیا ہے اُس کے سمجھنے میں اُس نے غلطی کی ہے نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ بات آسان نہیں ہے۔ برہان کیسی ہی ہو۔ اور انصاف ہی سے لوگ اُس پر غور کریں۔ مگر تاہم اختلاف ہونا ممکن نہیں ہے +

جن باتوں میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ دو قسم ہیں۔ ایک تو اصول عقاید سے متعلق ہیں۔ اور دوسرے فروع سے۔ اصول ایمان کے تین ہیں (۱) ایمان پائیدہ۔ (۲) و ہرمنول۔ (۳) و بالیوم الآخر۔ ان کے سوا سب فروع ہیں + بعض آدمی بغیر برہان کے اپنے گمان و دہم کے غلبہ سے تاویل کر بیٹھتے ہیں۔ اگر وہ تاویل اصول عقاید سے متعلق ہو تو ایسی صورت میں بھی تاویل کرنے والے کی تکفیر نہیں کرنی چاہئے +

۴۔ علم اخلاق - ۴۔ علم اخلاق - اس علم میں جاہل کلام فلاسفہ کا یہ ہے کہ انھوں نے صفات و اخلاق نفس کا حصر کیا ہے اور انکی اجاس و انواع اور ان کے مناجات و تجاہدات کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ اس علم کا اخذ علم کو فلاسفہ نے کلام صوفیہ سے اخذ کیا ہے جو لذت دنیاوی کلام صوفیہ ہے سے روگردانی کر کے یاد آتی میں ہمیشہ متغیق رہنے والے۔ ہوا و حرم سے لڑنے والے۔ اور راہ خدا پر چلنے والے ہیں۔ صوفیہ کرام کو مجاہدات کرتے کرتے بعض اخلاق نفس اور ان کے عیوب اور انکے آفات احوال کا انکشاف ہوا ہے۔ اور انھوں نے اس کا بیان کیا ہے فلاسفہ نے ان امور کو ان سے اخذ کر کے اپنے کلام میں ملا لیا۔ تاکہ اُس کے وسیلہ سے اور اُس کی بدولت زیب و زینت پکرائے خیالات ہل کی ترویج ہو +

ان فلاسفہ کے زمانہ میں۔ بلکہ ہر زمانہ میں خدا پرست بزرگ بھی ہوتے رہے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے دنیا کو کبھی ایسے لوگوں سے خالی نہیں رکھا ہے۔ یہ لوگ زمین کی اوتاد ہیں۔ اور ان کی برکت سے اہل زمین پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول خدا مسلم نے فرمایا۔ کہ ان کی برکت سے ہی اہل زمین پر بارش ہوتی ہے اور ان کی برکت سے ہی رزق ملتا ہے۔ اور اصحاب کھف ایسے ہی لوگوں میں تھے +

زمانہ سلف میں انی فلاسفہ کا مذہب فہمی تھا جس پر قرآن مجید

مستزاج کلام صوفیہ ناطق ہے۔ لیکن چونکہ انھوں نے کلام نبوت اور فلاسفہ سے دو کلام صوفیہ کو اپنی کتابوں میں ملا لیا۔ اس سے دو قسمیں انہیں پیدا ہوئیں۔ پہلی ہومیں۔ یعنی ایک آفت تو اُس شخص کے حق میں جس نے مسائل فلسفہ کو قبول کیا۔ اور دوسری اُس شخص کے حق میں جنہ مسائل مذکورہ کی تردید کی۔ جو آفت کہ تردید کرنے والوں کے حق میں پیدا آفت آدل۔ ہر قول ہوئی۔ وہ ایک آفت غنیم تھی۔ کیونکہ ضعیف العقول فلاسفہ سے بلا امتیاز حق لوگوں میں سے ایک گروہ بنے یہ گمان کیا کہ چونکہ یہ دہل انکار کیا گیا کلام ان کی کتابوں میں مندرج اور ان کی جھوٹی باتوں میں مخلوط ہے۔ اس لئے لازم ہے۔ کہ اُس سے علیحدگی اختیار کیا جائے اور اُس کا ذکر تک زبان پر نہیں آنا چاہئے۔ بلکہ اُس کے ذکر والے پر عمل منکر کے ارتکاب کا الزام لگایا جاوے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے پہلے یہ کلام نہ سنا تھا۔ اور سنا تو سب سے اول انھیں فلاسفہ سے سنا۔ اس لئے اپنے ضعف عقل سے انھوں نے یہ بھی سمجھا۔ کہ چونکہ اس کلام کا قائل جھوٹا ہے اس لئے یہ کلام بھی باطل ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے۔ کہ ایک شخص کسی نصرانی سے سنتا ہے کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ اور اس قول کو بڑا سمجھتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ یہ تو نصرانی کا قول ہے۔ اُس سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ ذرا ٹھیرے اور تامل کرے کہ نصرانی جو کاذب ہے تو کیا بوجہ اس قول کے ہے۔ یا بلحاظ اس بات کے کہ وہ نبوت محمد صلیم سے انکار

کرتا ہے۔ اگر بجز اس انکار کے اُس کے کفر کی آذر کوئی وجہ نہیں ہے تو یہ ہرگز نہیں چاہئے کہ اُن امور میں جو حقیقت میں موجب نفع نفع دہانی نہیں ہیں مثلاً کسی ایسے امر میں جو فی نفسہ حق ہے مگر اُس کو وہ نفع دہانی بھی حق جانتا ہو اُس کی مخالفت کی جائے۔ یہ عادت ضعیف عقل لوگوں کی ہے جو شناخت حق کا مدار لوگوں پر رکھتے ہیں اور یہ نہیں کرتے کہ حق کے نزدیک سے لوگوں کو شناخت کریں لیکن عاقل آدمی نتائج عقائد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پیروی کرتے ہیں جنہوں نے فرمایا کہ شناخت حق بذریعہ شناخت آدمی مت کرو۔ بلکہ اول شناخت حق حاصل کرو۔ پھر اہل الحق کی خود ہی شناخت ہو جاوے گی۔ پس صاحب عقل معرفت حق حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر نفس قول پر نظر کرتے ہیں۔ اگر وہ حق ہوا۔ تو خواہ اُس کا قائل جھوٹا ہو یا سچا اُس کو قبول کر لیتے ہیں۔ بلکہ عاقل آدمی بارہا اہل ضلالت کے اقوال میں سے بھی امر حق نکال لینا چاہتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نہ خالص خاک میں سے ہی نکلتا ہے۔ اور اگر صراف کو اپنی بصیرت پر وثوق ہو۔ تو اس بات کا کچھ خوف نہیں کہ وہ کیسے سکے غیر خالص میں مائع ڈالے اور کھرے کو کھوٹے اور جھوٹے مال سے تمیز کر کے علیحدہ کرے۔ کھوٹے سکے چلانے والے سے معاملہ کرنا ایک گنہوار دیہاتی کے حق میں باعث زجر ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک سمجھدار صراف کے حق میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کنارہ دریا پر جانے سے اُس شخص کو

منع کیا کرتے ہیں۔ جو شناساوری نہ جانتا ہو۔ نہ تیراک کامل کو۔ اور نہ سب کو ہاتھ لگانے سے بچنے کو روکا کرتے ہیں نہ افسوس گر ماہر کو۔ قسم ہے کہ اکثر خلقت کو اپنی نسبت یہ ظن غالب ہو گیا ہے۔ کہ ہم کو حق و باطل اور ہدایت و ضلالت کے تمیز کرنے میں کمال درجہ کی عقل و دانائی اور مہارت ہے۔ اس لئے جہاں تک ممکن ہو خلقت کو گمراہ لوگوں کی کتابوں کے مطالعہ سے روکنا واجب ہے۔ کیونکہ اگر وہ اُس آفت سے جو ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں بچ بھی گئے لیکن دوسری آفت سے جبکہ ہم ابھی ذکر کرنے والے ہیں نہیں بچ سکنے کے +

جن لوگوں کی طبیعتوں میں علوم مستحکم نہیں ہوئے اور جن کی آنکھیں خدا تعالیٰ نے ایسی نہیں کھلیں کہ اُن کو مذاہب کی غایت مقصد شوجھے اُنہوں نے ہمارے بعض کلمات پر بھی جو ہم نے اپنی تصنیفات میں اسرار علوم دین میں بیان کئے ہیں اعتراضات کئے ہیں۔ اور یہ سمجھا ہے کہ ہم نے وہ کلمات فلاسفہ متقدمین سے لئے ہیں حالانکہ اُن میں سے بعض خاص اپنے طبع و اد خیالات ہیں۔ اور یہ کچھ تعجب کی بات نہیں کہ ایک راہگیر کا قدم دوسرے راہگیر کے نقش پر پڑے۔ اور اُن میں سے بعض کلمات کتب شرعیہ میں پائے جاتے ہیں۔ اور وہ کلمات زیادہ تر کتب تصوف میں موجود ہیں۔ اور اچھا فرض کرو۔ کہ کلمات مذکورہ سب کتب فلاسفہ کے آذر کہیں نہیں پائے جاتے۔ لیکن جب کلمات فی نفسہ معقول ہوں اور دلائل منطقی سے

اُن کی تائید ہوتی ہو اور کتاب و سنت کے مخالف نہ ہوں تو یہ ہرگز مناسب نہیں۔ کہ اُن سے کنارہ کشی اور انکار کیا جائے۔ کیونکہ اگر ہم یہ طریق اختیار کریں اور جس امر حق کی طرف کسی پیرو دین باطل کا خیال کیا ہو اُس کی ترک کرنے لگیں۔ تو ہم کو امر حق کا بہت سا حصہ چھوڑنا پڑے گا۔ اور یہ بھی لازم آئیگا کہ جملہ آیات قرآن مجید و احادیث نبوی و حکایات سلف صالحین و اقوال حکماء و علماء صوفیہ سے بھی کنارہ کیا جائے۔ کیونکہ مصنف کتاب اخوان الصفا نے اُن کو بطور شہادت اپنی کتاب میں درج کیا ہے اور اُن کے ذریعہ سے احمقوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچا ہے۔ نتیجہ اُس کا یہ ہوگا۔ کہ دین باطل کے پیرو حق کو اپنی کتابوں میں درج کر کر ہم سے چھین لیں گے۔ اقل دھبہ عالم کا یہ ہے کہ وہ جاہل گنوار کی طرح نہ ہو۔ پس اُس کو شہد سے گو کہ وہ آڈ حجامت میں ہو پرہیز نہیں کرنا چاہئے۔ اُس کو یہ بات بہ تحقیق معلوم ہونی چاہئے۔ کہ آڈ حجامت سے نفس شہد میں لے۔ یہ ایک ضخیم کتاب ہے چار جلدات میں جو ۵۲ علوم پر مشتمل ہے اور جس میں ہر ایک علم پر ایک مستقل رسالہ لکھا گیا ہے۔ جو رسالہ آیات پر ہے اُس میں حقیقت نبوت و معاد کو فلسفیانہ ڈھنگ پر بیان کیا ہے۔ خیال کیا گیا ہے۔ کہ اس کتاب کو جیسا اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے بہت سے اشخاص نے فکر لکھا ہے۔ مگر عموماً وہ احمد ابن عبداللہ کنیز منسوب کی جاتی ہے + (مترجم)

کوئی تفسیر واقع نہیں ہو سکتا۔ طبیعت کا اُس سے قنفر ہونا جمل عامی بنی ہے۔ اور منشاء اُس کا یہ ہے۔ کہ آڈ حجامت ناپاک خون کے واسطے موضوع ہے۔ پس جاہل شخص یہ سمجھتا ہے کہ خون شاید آڈ حجامت میں پڑنے کی وجہ سے ہی ناپاک ہو گیا ہے۔ اور اتنا نہیں جانتا کہ وجہ ناپاکی کی تو آڈ صفت ہے جو خود اُس کی ذات میں ہے۔ اگر شہد میں وہ صفت موجود نہیں ہے۔ تو ایک طرف خاص میں پڑنے سے اُس کو وہ صفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ پس ضرور نہیں کہ اُس طرف میں آجلنے سے شہد ناپاک ہو جاوے۔ یہ ایک دہم باطل ہے جو اکثر لوگوں کے دلوں پر غالب ہو رہا ہے۔ جب تم کسی کلام کا ذکر کرو اور اُس کلام کو کسی ایسے شخص کی طرف منسوب کرو جس کی نسبت وہ حسن عقیدت رکھتے ہیں تو وہ لوگ فوراً اُس کلام کو گو کہ وہ باطل ہی کیوں نہ ہو قبول کر لیں گے۔ لیکن اگر اُس کلام کو ایسے شخص کی طرف منسوب کرو جو اُن کے نزدیک بد اعتقاد ہے تو گو وہ کلام سچا ہی کیوں نہ ہو وہ ہرگز اُس کو قبول نہیں کرنے کے غرضیکہ اُن کا ہمیشہ یہی وتیرہ ہے۔ کہ حق کی شناخت بذریعہ قائل کے کرتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ قائل کی شناخت بذریعہ حق کے کریں۔ سو یہ نہایت گمراہی ہے۔ پس یہ آفت تو وہ ہے کہ جو قبول نہ کرنے سے پیدا ہوتی ہے +

آفت دوم یعنی قبول کرنے کی آفت۔ جو شخص کتب فلاسفہ

آفت دوم۔ فلاسفہ کے بہن اُن کلمات کو دیکھتا ہے جو اُنھوں نے انبیاء کے اقوال میں بل بھی قبول ہے اُن کلام حکت نظام و اقوال صوفیہ کرام سے لے کر اپنے کلام میں ملائے ہیں تو وہ اُس کو اچھے لگتے ہیں۔ اور وہ اُن کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اُن کی نسبت حسن عقیدت رکھنے لگتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ جو کچھ اُس نے دیکھا اور پسند کیا ہے اُس کے حسن ظن کی وجہ سے وہ اُن باطل باتوں کو بھی جو اُس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ قبول کر لیتا ہے۔ یہ اصل میں ایک قسم کا فریب ہے جس کے ذریعہ سے آہستہ آہستہ باطل کی طرف کھینچا جاتا ہے اور بوجہ اس آفت کے کتب فلاسفہ کے مطالعہ سے زہر واجب ہے کیونکہ اُن میں بہت خطرناک باتیں اور دھوکے ہیں۔ اور جس طرح اُس شخص کو جو شناساوری نہ جانتا ہو دریا کے کناروں کی پھسلن سے بچانا واجب ہے اسی طرح خلعت کو ان کتابوں کے مطالعہ سے بچانا واجب ہے۔ اور جس طرح سانپوں کے چھوٹنے سے بچوں کی حفاظت کرنی واجب ہے۔ اسی طرح اس بات کی بھی حفاظت واجب ہے کہ لوگوں کے کانوں میں فلاسفہ کے اقوال جس میں جھوٹ سچ سب کچھ ملا ہوا ہے نہ پہنچنے پائیں۔ افسوس گر پر واجب ہے کہ اپنے خورد سال بچے کے روبرو سنا کو ہاتھ نہ لگائے۔ جبکہ اُس کو معلوم ہے کہ وہ بچہ بھی اُسی کی پس کرے گا اور گمان کرے گا کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں بلکہ افسوس

پر واجب ہے کہ بچہ کو سانپ سے اس طرح پر ڈراوے کہ اُس کے روبرو خود سانپ سے بچتا ہے۔ اسی طرح عالم پر جو اپنے علم میں مضبوط ہے بعینہ یہی کرنا واجب ہے۔ پھر دیکھو کہ افسوں گر کمال سانپ پکڑتا ہے۔ چونکہ وہ زہر و تریاق کو پہچانتا ہے تو وہ تریاق کو تو علیحدہ نکال لیتا ہے۔ اور زہر کو کھو دیتا ہے۔ ایسے افسوں گر کہ یہ مناسب نہیں۔ کہ جو شخص حاجت مند تریاق ہو اُس پر تریاق کے فیض میں بخل کرے۔ علیٰ القیاس ایک مراف مبصر جو کھوٹے کھرے کا فرق سمجھتی جانتا ہے جب اپنا ہاتھ کیسے کھیر خالص میں ڈالتا ہے تو زر خالص کو علیحدہ نکال لیتا ہے۔ اور جھوٹے سنگ اور رسی مال کو پرے پھینک دیتا ہے۔ یہ مناسب نہیں۔ کہ ایسے شخص کو جو حاجت مند زر خالص ہو اُس کے مینے میں بخل کرے۔ بعینہ یہی طریقہ عالم کو اختیار کرنا چاہئے۔ جب حاجت مند تریاق یہ جان کر کہ یہ شے سانپ میں سے نکالی گئی ہے جو مرکز زہر ہے اُس کے لینے سے ہچکچائے۔ اور مسکین محتاج شخص سونا لینے میں بائیں خیال تامل کرے کہ جس کیسے میں سے یہ نکالا گیا ہے۔ اُس میں تو کھوٹے سکتے تھے تو اُس کو آگاہ کرنا اور یہ کہنا واجب ہے کہ تمھاری نفرت محض جہالت ہے۔ اور اس نفرت کے باعث تم اُس فائدہ سے جو مطلوب ہے محروم رہو گے۔ اور اُن کو یہ بھی ذہن نشین کرا دینا چاہئے کہ زر خالص اور زر غیر خالص کے باہم ایک جگہ ہونے سے جس طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ غیر خالص

خالص بن جائے۔ اسی طرح خالص غیر خالص نہیں بن سکتا۔
علیٰ ہذا القیاس حق و باطل کے باہم ایک جگہ ہونے سے جس طرح حق
کا باطل ہو جانا ممکن نہیں اسی طرح باطل کا حق ہو جانا بھی ممکن نہیں
ہے۔

فلسفہ کی آفتوں اور دشواریوں کا بس ہم اسی قدر ذکر کرنا چاہتے
تھے جو اوپر مذکور ہوا۔

مذہب تعلیم اور اُس کی آفات

امام صاحب مذہب اہل تعلیم جب میں علم فلسفہ سے فراغت پا چکا اور اُس کی
کی تحقیق شروع کرتے ہیں تحصیل و تنہیم کر چکا اور جو کچھ اُس میں کھوٹ
تھا وہ بھی دریافت کر چکا تو مجھ کو معلوم ہوا کہ اس علم سے بھی میری

لے اہل تعلیم ایک فرقہ ہے اہل بدعت کا جو اپنے تئیں شیعہ کہتے ہیں۔
یہ فرقہ کئی ناموں سے مشہور ہے۔ خراسان میں تعلیمیہ یا اہل تعلیم و
ملاحدہ اور عراق میں مزدکیہ و قرامطیہ کے نام سے نامزد ہے۔ اس فرقہ
کو باطنیہ بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ اُن کا بڑا اصول مذہب یہ ہے کہ ہر ظاہر کے
لئے باطن ہونا ضرور ہے۔ اور وہ اس اصول کے مطابق شریعت کے جملہ احکام ظاہری
کی تاویل کرتے ہیں۔ چنانچہ اُن کے نزدیک وضو سے مراد متابعت امام اختیار کرنا
ہے اور نماز سے بلبیل قول تعالیٰ الصَّلٰوةُ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ رسول
مراد ہے۔ اور غسل سے تجدید عہد اور نیکوئی سے تزکیہ نفس اور روزہ سے نفی

پوری پوری غرض حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور عقل کو ایسا استقلال نصیب
نہیں کہ جمیع مطالب پر حاوی ہو سکے۔ اور نہ اُس سے ایسا انکشاف
حاصل ہو سکتا ہے کہ تمام مشکلات پر سے حجاب اٹھ جائے۔ چونکہ
اہل تعلیم نے غایت درجہ کی شہرت حاصل کی ہوئی ہے اور خلعت میں
ان کا یہ دعوئے مشہور ہے۔ کہ ہم کو معافی امور کی معرفت لایم مصیوم
قائم بالحق سے حاصل ہوئی ہے۔ اس لئے میں نے یہ ارادہ کیا کہ مقالات
اہل تعلیم کی تفتیش کروں۔ اور دیکھوں کہ اُن کی کتابوں میں کیا لکھا
ہے۔ میرے ارادہ ہی ہو رہا تھا۔ کہ خلیفہ وقت کی طرف سے ایک
خلیفہ وقت کا حکم حکم تاکید پہنچا۔ کہ ایک ایسی کتاب تصنیف کرو جس
امام صاحب کے نام سے مذہب اہل تعلیم کی حقیقت کھل جائے۔ میں
اس حکم کی تعمیل سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ حکم میرے اہلی دلی
امام احمد رضا سے انشاء اللہ دین مراد ہے۔

امام غزالی صاحب کے زمانہ میں اس فرقہ کو بت فرغ حاصل ہو گیا تھا اور
حسن صباح نے جو اُن امام میں اُن کا پیشرو تھا پرنسپل طاقت پیدا کر کے خلیفہ
عباسیہ کے دروں میں بھی اپنا رعب بٹھا دیا تھا۔

فرقہ باطنیہ نے اپنے مسائل مذہبی میں بہت سے اقوال فلاسفہ مابکر علوم حکمیہ کے
طرز پر کتب مذہبی تصنیف کی تھیں۔ امام غزالی صاحب نے اس فرقہ کی تردید میں متعدد
کتابیں لکھیں۔ چنانچہ اسی کتاب میں ہمیدہ اس امر کا تفصیل ذکر آئیگا۔ وضو، نماز،
عم بیعہ ابوالعباس احمد المستظہر باللہ جو اس وقت خلیفہ تھے ۱۰۹۳ھ

مقصود کے انجام کے لئے ایک اور تحریک خارجی ہو گئی۔ پس میں نے اس کام کو اس طرح پر شروع کیا۔ کہ اہل تعلیم کی کتابوں کو ڈھونڈنے اور ان کے اقوال جمع کرنے لگا۔ میں نے ان لوگوں کے بعض اقوال جدید سنے تھے۔ جو خاص اس زمانہ کے لوگوں کے خیالات سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور ان کے علماء سلف کے طریق مسہود سے مختلف ہیں۔ پس میں نے ان اقوال کو جمع کر کے نہایت عمدگی سے مرتب کیا۔ اور بعد تحقیق کے نام عابد سے معین اہل حق کا اُن کا پورا پورا جواب تحریر کیا۔ یہاں تک کہ بعض بخیہ ہرما کہ تردید مخالفین سے اُن اہل حق مجھ سے نہایت آشفۃ خاطر ہوئے۔ کہ کے شبہات کی اشاعت ہوتی ہے میں نے اہل تعلیم کے دلائل کی تقریر میں بہت سبالتو کیا ہے۔ اور مجھ سے کہنے لگے کہ اس قسم کی تقریر کرنا گویا اہل تعلیم کے فائدہ کے لئے خود کوشش کرنا ہے۔ اور اگر تو اس قسم کے شبہات کی خود تحقیق و تربیت نہ کرتا۔ تو ان لوگوں میں تو اس قدر ہمت نہ تھی کہ اپنے مذہب کی تائید میں اس قدر تقریر کر سکتے +

اہل حق کا اس طرح پر آشفۃ خاطر ہونا ایک وجہ سے سچا تھا۔ کیونکہ جب حادث محاسبی نے مذہب مستزاد کی تردید میں ایک کتاب تصنیف کی تھی تو ائمہ حنبلی بھی اس بات پر اُن سے آشفۃ خاطر ہو گئے تھے اس پر حادث محاسبی نے جواب دیا تھا۔ کہ بدعت کی تردید کرنا فرض ہے۔ حادث محاسبی اکابر علماء دین میں سے ہوئے ہیں۔ حضرت امام احمد حنبل کے ہم عصر تھے علم کلام میں سب سے اول کتاب تصنیف کرنے کی عزت انھیں کو حاصل ہے + ۱۲

ہے۔ احمد نے کہا کہ اُن یہ سچ ہے۔ پر اول تو نے بدعتیوں کے شبہات بیان کئے ہیں اور پھر اُن کا جواب دیا ہے۔ لیکن یہ اندیشہ کہیں طرح رنج ہو سکتا ہے۔ کہ شاید اُس شبہ کو کوئی ایسا شخص مطالعہ کرے جو شبہ کو بہ غلبی سمجھ لے۔ لیکن وہ جواب کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ شبہ مذکور کا جواب ہے۔ کہ جو کچھ کہا وہ سچ ہے۔ لیکن یہ بات اُس قسم کے شبہ کی بابت صحیح ہو سکتی ہے جو مشہور اور شائع نہ ہوا ہو۔ لیکن جب کوئی شبہ شائع ہو جاوے تو اُس کا جواب دینا واجب ہے اور جواب بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ اول شبہ کی تقریر کی جائے۔ اُن البتہ یہ ضرور ہے۔ کہ زبردستی تکلف کر کے کوئی شبہ پیدا نہ کیا جاوے۔ چنانچہ میں نے کوئی شبہ بذریعہ تکلف پیدا نہیں کیا۔ بلکہ یہ شبہات میں ایک شخص سے منجھ اپنے اجاب کے لئے تھے۔ جو اہل تعلیم میں شامل ہو گیا تھا۔ اور اُس نے اُن کا مذہب اختیار کر لیا تھا۔ وہ بیان کرتا تھا کہ اہل تعلیم اُن مصنفوں کی تصنیفات پر جو وہ اہل تعلیم کی رد میں م یہ نہایت معقول جواب تھا۔ اس زمانہ میں بھی ہمارے علماء دین جو نہیں جانتے کہ علوم کلیہ کے شیعہ نے کس درجہ تک لوگوں کے دلوں میں مذہب کی مدت کی نسبت شبہات پیدا کر دیئے ہیں اسی قسم کے دہی خطروں کی بناء پر مباحث کلامیہ کی اشاعت کے مخالف ہیں۔ مگر وہ اس مخالفت سے اسلام کو سخت ضرر پہنچانے لگے ہیں + (ترجمہ)

تصنیف کرتے ہیں ہنستے ہیں۔ کیونکہ ان مصنفوں نے اہل تعلیم کے دلائل کو نہیں سمجھا۔ چنانچہ اُسی دوست نے ان دلائل کا ذکر کیا اور اہل تعلیم کی طرف سے اُن کو حکایتاً بیان کیا۔ مجھ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میری نسبت یہ گمان کیا جائے کہ میں ان لوگوں کے اصل دلائل سے ناواقف ہوں۔ پس میں نے اسی واسطے اُن دلائل کو بیان کیا۔ اور میں نے اپنی نسبت اس گمان کا ہونا بھی بہتر نہ سمجھا کہ گو میں نے وہ دلائل سنے تو ہیں۔ لیکن اُن کو سمجھا نہیں ہے۔ اس لئے میں نے اُن کے دلائل کی تقریر بھی کی ہے۔ اور مقصد کلام یہ ہے کہ جہانک اُن کے شبہات کی تقریر کرنی ممکن تھی وہاں تک میں نے تقریر کی ہے اور پھر اُس کا فساد اور یہ امر ظاہر کیا ہے کہ اُن کے کلام کا کوئی نتیجہ یا حائل نہیں ہے۔ اور اگر اسلام کے جاہل دوستوں کی طرف سے کچھ بحث نہ ہوتی۔ تو یہ بدعت باوجود اس قدر ضعف کے اس درجہ تک نہ پہنچتی لیکن شدت تعصب نے حامیان حق کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اہل تعلیم کے ساتھ اُن کے مقدمات کلام میں نزاع کو طول دیں۔ اور اُن کے ہر قول سے انکار کریں۔ حتیٰ کہ ان لوگوں نے اہل تعلیم کے اس دعوے سے بھی انکار کیا کہ انسانوں کو تعلیم اور معلم کی ضرورت ہے۔ اور ہر ایک معلم صلاحیت تعلیم نہیں رکھتا۔ بلکہ ضرور ہے کہ ایک معلم معصوم ہو۔ لیکن وہ باب اظہار ضرورت تعلیم و معلم دلائل اہل تعلیم غالب رہیں۔ اور اُن کے مقابلہ میں قول منکرین کمزور رہا۔ اس پر بعض لوگ نہایت مغرور

ہوئے۔ اور سمجھا کہ یہ کامیابی اس وجہ سے ہوئی۔ کہ ہمارا مذہب قوی اور ہمارے مخالفوں کا مذہب ضعیف ہے۔ اور یہ نہ سمجھا کہ اُس کی وجہ یہ ہے کہ خود مدوگانان حق ضعیف ہیں اور طریق نصرت حق سے ناواقف ہیں +

بعض اختلافات اہل اسلام کا جواب ضرورت ہے اور اس کا بھی کہ بے شک وہ معلم معصوم ہے پر ہمارا معلم معصوم محمل مسلم ہے۔ اب اگر وہ یہ کہیں کہ ان کا تو اشتغال ہو چکا ہے تو ہم کہیں گے کہ تمہارا معلم غایب ہے۔ پھر اگر وہ یہ کہیں کہ ہمارے معلم نے دعوت حق کرنے والوں کو تعلیم دیکر مختلف شہروں میں منتشر کیا ہے۔ اور وہ اس بات کا منتظر ہے۔ کہ لوگوں میں اگر کوئی اختلاف واقع ہو یا اُن کو کوئی مشکل پیش آئے تو وہ اُسکی طرف رجوع کریں تو اُس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے معلم نے بھی دعوت حق کرنے والوں کو علم سکھایا ہے۔ اور اُن کو مختلف شہروں میں منتشر کیا ہے۔ اور تعلیم کو کامل وجہ پر پہنچایا ہے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم اور تعلیم کے کامل ہو جانے کے بعد جس طرح غایب ہو جانے سے کچھ ضرر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اُنکے مر جانے سے کچھ ضرر نہیں ہو سکتا +

اب اُن کا ایک سوال باقی رہا کہ جس امر کی نسبت ہم نے معلم سے کچھ نہیں سنا ہے اُس میں کہیں طور سے حکم دیں۔ کیا کہیں

بذریعہ نص کے حکم دیں؟ مگر ہم نے کبھی کوئی نص نہیں سنی۔ کیا بذریعہ اجتہاد
 رائے کے حکم دیں؟ مگر اُس میں اختلاف واقع ہونے کا خوف ہے۔ سو
 اس کا ہم یہ جواب دیتے ہیں۔ کہ ایسی صورت میں ہم اُس طور پر
 عمل کریں گے جس طرح پر سناؤ نے کیا تھا۔ جن کو رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے جانب میں دعوت اسلام کے لئے بھیجا تھا۔ پس بصورت
 ہونے نص کے ہم اُس کے بموجب حکم دیدیں گے۔ اور بصورت نہ ہونے
 نص کے اجتہاد سے حکم دیں گے۔ چنانچہ اہل تعلیم کے دعوت کرنیوالے
 بھی جب امام سے بہت دور مثلاً انتہا مشرق کی طرف ہوتے ہیں۔ تو
 اسی طریق پر عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ بذریعہ نص حکم دیا جائے
 کیا وجہ کہ نصوص متناہیہ و اقوات غیر متناہیہ کے لئے کافی نہیں ہو سکتے
 اور نہ یہ ممکن ہے۔ کہ ہر ایک واقع کے لئے امام کے شہر کی طرف رجوع
 کریں۔ اور بعد قطع مسافت پھر واپس آویں۔ ممکن ہے کہ اس عرصہ
 میں سوال کنندہ مر جائے۔ اور جو فائدہ رجوع سے مقصود تھا وہ فوت
 ہو جائے۔ دیکھو جس شخص کو سمت قبلہ میں شک ہو اُس کو بجز اسکے
 اذہ کوئی چارہ نہیں۔ کہ اجتہاد سے نماز ادا کرے۔ کیونکہ اگر وہ تحقیق
 سمت قبلہ کے لئے امام کے شہر کی طرف رجوع کرے گا تو نماز کا وقت
 فوت ہو جائیگا۔ پس جس صورت میں بناءن ظن ہر جہت غیر قبلہ کی طرف
 نماز جائز ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے۔ کہ اجتہاد میں غلطی کرنے والے کے
 لئے ایک اجر اور صحت والے کے لئے دو اجر ہیں۔ تو اسی طرح جملہ اُمور

اجتہادی کا حال ہے۔ اور علی ہذا القیاس فقیروں کو زکوٰۃ کے روپیہ کے
 دینے کی نسبت سمجھنا چاہئے۔ اکثر ایسا اتفاق ہوتا ہے۔ کہ ایک شخص
 اپنے اجتہاد سے کسی آدمی کو فقیر سمجھتا ہے۔ اور وہ حقیقت میں متمتع
 ہوتا ہے اور اپنے حال کو اخفا کرتا ہے۔ سو اگر ایسا شخص غلطی بھی
 کرے تو اُس غلطی پر اُس کو کچھ مواخذہ نہ ہوگا۔ کیونکہ مواخذہ ہر شخص
 پر صرف بموجب اُس کے اعتقاد کے ہوتا ہے۔ اب اگر یہ اعتراض کیا جائے
 کہ ہر ایک شخص کے مخالف کا اعتقاد بھی اُسی وجہ کا ہے جس وجہ کا
 اُس کا اپنا اعتقاد ہے۔ تو ہم یہ جواب دیں گے کہ ہر شخص کو خود اپنے
 اعتقاد کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس طرح کہ سمت قبلہ میں اجتہاد
 کرنے والا اپنے اعتقاد کی پیروی کرتا ہے گو کوئی اور شخص اُسکی مخالفت
 کرے۔ اب اگر یہ اعتراض کیا جائے۔ کہ اس صورت میں مقلد پر امام
 ابوحنیفہ و شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنا لازم ہے یا کسی اور کی؟
 تو ہم یہ پوچھیں گے کہ مقلد کو جب سمت قبلہ کی نسبت اشتباہ ہو
 اور اجتہاد کرنے والوں میں اختلاف واقع ہو۔ تو اُس کو کیا کرنا چاہئے؟ غائب
 اس کا یہی جواب دے گا کہ وہ اپنے دل سے اجتہاد کرے۔ کہ وہ
 دلائل قبلہ کے باب میں کسی شخص کو سب سے عالم اور سب سے فضل
 سمجھتا ہے۔ سو اُسی کے اجتہاد کی پیروی کرنی لازم ہے۔ اسی طرح
 پر مذاہب کا حال ہے۔ پس خلعت کا اجتہاد کی طرف رجوع کرنا امر
 ضروری ہے۔ انبیاء و آئمہ بھی باوجود علم کے کبھی کبھی غلطی کرتے

تھے۔ چنانچہ خود رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ میں صرف بموجب ظاہر کے حکم کرتا ہوں۔ اور مھیدوں کا مالک خدا ہے۔۔۔ یعنی میں غالب ظن پر جو قول شواہد سے حاصل ہوتا ہے حکم کرتا ہوں۔ اور فوری شواہد میں کبھی کبھی خطائیں بھی ہوتی تھیں۔ پس جب ایسے اجتہادی امور میں ایسا بھی خطا سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ تو اور انخاص کیا امید رکھ سکتے ہیں؟

اس مقام پر اہل تعلیم کے دو سوال ہیں۔ ایک یہ کہ اگرچہ قول مذکورہ بالا امور اجتہادی کے باب میں صحیح ہے۔ لیکن اصول عقاید کے باب میں صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اصول قواعد میں غلطی کرنے والا مذکور تصور نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں کیا طریق اختیار کرنا چاہئے؟ اس سوال کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں۔ کہ اصول و عقاید کتاب و سنت میں مذکور ہیں۔ اور اس کے سوا جو اور امور از قسم تفصیل و مسائل اختلافی ہیں۔ اُس میں امر حق بذریعہ قسطاس مستقیم کے وزن کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ موازن ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نوکر فرمایا ہے اور یہ قعداد ہیں پانچ ہیں۔ اور ہم نے اُن کو کتاب قسطاس مستقیم میں بیان کیا ہے۔ اب اگر یہ اعتراض کیا جائے۔ کہ

۱۔ امام خزانجی صاحب نے اپنی کتاب قسطاس مستقیم میں ہر ایک قسم کی صداقت کے جانچنے اور تولنے کے لئے پانچ ترازد مقرر کئے ہیں۔ اور اُن میں سے ہر ایک سے تولنے کے جدا جدا طریق بتائے ہیں۔ اور ان موازن

تیرے مخالف اس میزان میں تجھ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ تو ہم خمسہ کے یہ نام رکھتے ہیں۔ (۱) میزان تعادل اکبر (۲) میزان تعادل اوسط۔ (۳) میزان تعادل اصغر (۴) میزان تلازم (۵) میزان تعاند* میزان اکبر یہ ہے کہ جب کسی شے کی صفت معلوم ہو اور اُس صفت کی نسبت کوئی حکم ثابت ہو تو ضرور ہے کہ موصوف کے لئے وہ حکم ثابت ہو بشرطیکہ صفت مساوی موصوف ہو یا اُس سے عامتر ہو +

میزان اوسط یہ ہے کہ اگر ایک شے سے کسی امر کی نفی کی جائے۔ اور وہی امر کسی اور شے کے لئے ثابت کیا جائے تو شے اول سبب شے ثانی کے ہوگی +

میزان اصغر یہ ہے اگر دو امر ایک شے پر صادق آئیں تو ضرور ہے کہ ان دونوں امر میں سے کوئی نہ کوئی ایک دوسرے پر صادق آئے +

میزان تلازم یہ ہے کہ وجود ملزوم موجب وجود لازم ہوتا ہے۔ اور نفی لازم موجب نفی ملزم ہوتی ہے۔ اور نفی ملزوم یا وجود لازم سے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا +

میزان تعاند یہ ہے کہ اگر کوئی امر صرف دو قسموں میں منحصر ہو تو ضرور ہے کہ ایک کے ثبوت سے دوسرے کی نفی اور ایک کی نفی سے دوسرے کا ثبوت ہو +

ان موازن خمسہ کے امتداد اور وہ شرائط جن سے تول میں غلطی نہ ہونے پائے اور اس امر کی توضیح کہ صداقتاے مذہب کو ان موازن سے کس طرح تول کرتے ہیں +

۱۔ اور تفصیل کتاب القسطاس المستقیم میں مروج ہیں + (ترجمہ)

یہ جواب دیتے ہیں۔ کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اس میزان کو سمجھ لے۔ اور پھر اُس میں مخالفت کرے۔ کیونکہ اس میزان میں نہ تو تضادِ تعلیم ہی مخالفت کر سکتے ہیں۔ کیا وجہ کہ میں نے اُس کو قرآن مجید سے استخراج کیا ہے۔ وہ قرآن مجید سے ہی میں نے اُس کو سیکھا ہے۔ نہ اہلِ منطق مخالفت کر سکتے ہیں۔ کس لئے کہ وہ اُن کی مشاطہ منطق کے بھی موافق ہے اور اُن کے مخالف نہیں ہے۔ نہ متکلمین مخالفت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ میزان اُن کے دلائلِ معقولات کے بھی موافق ہے اور مسائلِ علمِ کلام میں اس میزان کے ذریعہ سے ارجحِ ظاہر کیا جاتا ہے۔

اب اگر معترض یہ اعتراض کرے۔ کہ اگر تیرے ہاتھ میں ایسی میزان ہے تو تو خلقت سے اختلاف کیوں نہیں رفع کر دیتا؟ تو میں جواب میں یہ کہوں گا۔ کہ اگر وہ لوگ کان دھکر میری بات سنیں تو ضرور اختلافِ باہمی رفع ہو جاوے۔ ہم نے کتابِ قطاس مستقیم میں طریق رفع اختلاف بیان کر دیا ہے۔ اُسپر غور کرنا چاہئے۔ تاکہ سمجھ کو معلوم ہو۔ کہ وہ میزان حق ہے۔ اور اُس سے قطعاً اختلاف دور ہو سکتا ہے۔ بشرطیکہ لوگ اُس میزان کو توجہ سے سنیں۔ لیکن سب لوگ اُس کو توجہ سے نہیں سننے۔ چنانچہ ایک جماعتِ اشخاص نے میری بات توجہ سے سنی۔ سو اُن کا اختلاف باہمی رفع ہو گیا۔ تیرا امام جو یہ چاہتا ہے۔ کہ باوجود عدم توجہی خلقت اُن کے اختلافات کے وہ اکوے۔ کیا وجہ ہے کہ اب تک

اُس نے اُس اختلاف کو رفع نہیں کیا۔ اور کیا وجہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی جو پیشوا آئے ہیں اُس اختلاف کو رفع نہیں کیا۔ کیا تمھارا یہ دعویٰ ہے کہ وہ لوگوں کو نبردستی اپنی بات کے سننے پر متوجہ کر سکتے ہیں؟ اگر یہ ہے تو کیا وجہ ہے کہ اب تک ان کو مجبور نہیں کیا؟ اور کس دن کے لئے یہ رکھا ہے؟ اور اُن کی دعوت کہنے سے سبزو کثرت اختلاف و کثرت مخالفین اور کیا حاصل ہوا؟ ان صورتِ اختلاف میں تو صرف ایسے ضرر کا اندیشہ تھا جس کا انجام یہ نہیں ہوتا کہ انسان قتل ہوں اور شہر برباد ہوں اور بچے نیم ہوں اور ہاتھ لٹے جاویں اور مال کی چوری کی جائے۔ لیکن دنیا میں تمھارے رفع اختلاف کی برکت سے ایسے حادثہ واقع ہوئے ہیں جو پہلے کبھی نہیں سنئے گئے تھے۔

اگر معترض یہ کہے کہ تیرا دعویٰ یہ ہے کہ تو خلقت میں سے اختلاف دور کر دے گا۔ لیکن ہر شخص غائب تناقض اور اختلافات متقابل میں متغیر ہو تو اُس پر یہ واجب نہ ہوگا کہ تیرے کلام کو توجہ سے سنے اور تیرے مخالف کے کلام کو نہ سنے۔ حالانکہ تیرے بہت سے دشمن مخالف ہوں گے۔ اور سمجھ میں اور اُن میں کچھ فرق نہیں ہے۔ اہلِ تعلیم کا دوسرا سوال ہے۔ اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں اول تو یہ سوال اُلٹ کر تم پر ہی وارد ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ایسے

شخص متحیر کو تم نے خود اپنی طرف بلایا تو متحیر کسے گا کہ کیا وجہ ہے کہ تو اپنے تئیں اپنے مخالف پر ترجیح دیتا ہے۔ حالانکہ اکثر اہل علم تیرے مخالف ہیں۔ کاش مجھ کو معلوم ہو کہ تو اس اعتراض کا کیا جواب دے گا۔ کیا تو یہ جواب دے گا کہ ہمارے امام پر نص قرآنی وارد ہے؟ مگر جب اس شخص نے نص مذکور رسول علیہ السلام سے نہیں سنی تو وہ اس دعوے میں سمجھ کو کیونکر سچا سمجھے گا؟ اور اُس نے تو تیرا دعوے ہی نہیں سنا اور ساتھ ہی اس کے جملہ اہل علم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ تو مخترع اور جھوٹا ہے۔ اچھا فرض کرو کہ اُس نے نص مذکور تسلیم بھی کر لی۔ تو اگر وہ شخص اہل نبوت میں منجیر ہوگا۔ تو یہ کہے گا کہ اچھا فرض کیا کہ تیرا امام معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دلیل بھی لاوے۔ اور یہ کہے کہ میری صداقت کی یہ دلیل ہے کہ میں تیرے باپ کو زندہ کردوں گا چنانچہ اُس کو زندہ بھی کر دے۔ اور مجھ کو کہے کہ میں سچا ہوں۔ تو مجھ کو اُس کی صداقت کا کس طرح علم ہو؟ کیونکہ اس معجزہ کے ذریعہ سے تو تمام خلقت نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کو بھی نہیں مانا تھا +

جواب یہ تھا کہ !! میرا کلام تو کس شمار میں ہے۔ خود خدا تعالیٰ نے اپنے کلام کو اُن لوگوں کے لئے ہدایت قرار دیا ہے جو اُس کو سنتے اور اُس پر عمل کرتے ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ۔ لَا تَهْتَبُ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ بِالْعَنِيْبِ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ + (مترجم)

اس کے سوا اور بہت سے مشکل سوالات ہیں جو سوائے دقیق دلائل عقلیہ کے رفع نہیں ہو سکتے۔ اب تیرے نزدیک دلیل عقلی پر تو اوثق نہیں ہو سکتا۔ اور معجزہ سے صداقت اُس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتی۔ جب تک سحر کی حقیقت اور سحر اور معجزہ کے درمیان فرق معلوم نہ ہو۔ اور نیز جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گمراہ نہیں کرتا۔ اور یہ مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو گمراہ کرتا ہے یا نہیں اور اُس کے جواب کا اشکال مشہور ہے۔ پس ان تمام اعتراضات کا رد کیا کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور تیرے امام کی پیروی اُس کے مخالف کی پیروی پر مقدم نہیں ہے۔ انجام کار وہ ان دلائل عقلی کو بیان کرنے لگے گا جس سے وہ انکار کرتا تھا اور اُس کا مخالف بھی ویسا ہی بلکہ اُس سے وضع تر دلائل بیان کرے گا۔ اس سوال سے اُن میں ایسا انقلاب عظیم واقع ہوا ہے۔ کہ اگر اُن کے سب اگلے اور پچھلے اس کا جواب لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکیں گے۔ اور حقیقت میں یہ خرابی اُن ضعیف عقل لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوئی جنہوں نے اہل تعلیم کے ساتھ مباحثہ کیا۔ اور بجائے اس کے کہ اعتراض کو خود اُنہیں اُلٹ کر ڈالیں وہ جواب دینے میں شغول ہو گئے لیکن یہ طریق ایسا ہے۔ کہ اُس کلام میں طول ہو جاتا ہے۔ اور وہ خود ترسبجہ میں نہیں آ سکتا۔ یہ طریق مناظرہ خصم کے ساکت کرنے کے لئے مناسب نہیں ہوتا۔ اب اگر معترض یہ کہے کہ یہ تو معترض پر اعتراض کا باطل طریق ہے تو

مگر کیا کوئی اُس سوال کا جواب تحقیقی بھی ہے؟ تو ہم کہیں گے۔ کہ ہاں
اُسکا یہ جواب ہے۔ کہ اگر شخص تیر مذکور نے صرت یہ کہا کہ میں متحیر ہوں
اور کوئی مسئلہ معین نہیں کیا کہ فلاں مسئلہ میں متحیر ہے۔ تو اُسکو یہ کہا جائیگا
کہ تو اُس مرض کی مانند ہے۔ جو کہے کہ میں بیمار ہوں لیکن اپنا اصل
مرض نہ بتلائے اور علاج طلب کرے۔ پس اُسکو یہ کہا جائیگا کہ دنیا میں مرض
مطلق کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن امراض معین مثلاً درد سرد و ہمال وغیرہ
کے علاج تو ہیں۔ سو متحیر کو یہ معین کرنا چاہئے کہ وہ کس امر میں متحیر ہے۔
جب وہ کوئی مسئلہ معین کرے۔ تو ہم اُسکو امر حق اُن موازین خمسہ کے ذریعہ
سے وزن کر کر سمجھا دیں گے جسکو سمجھ کر ہر ایک شخص کو چار و ناچار اعتراف
کرنا پڑتا ہے کہ بیٹک یہ وہ سچی میزان ہے۔ کہ اُسکے ذریعہ سے جو شے
وزن کیجائے وہ قابل وثوق ہے۔ پس وہ میزان کو سمجھ لیگا اور اُسکے
ذریعہ سے ہی وزن کا صحیح ہونا بھی سمجھ لیگا۔ جس طرح حساب سیکھنے والا
طالب علم نفس حساب کو سمجھ لیتا ہے اور نیز اس بات کو کہ سلم حساب خود
حساب جانتا ہے اور اُس علم میں سچا ہے۔ ہم نے تیرے لئے اس امر کی
تشریح کتاب القسطاس میں ہیں اوراق میں کی ہے۔ پس اُس کتاب کو غور
سے پڑھنا چاہئے۔ فی الحال یہ مقصود نہیں کہ اہل تعلیم کے مذہب کی خرابی
امام صاحب کی تصانیف بیان کیجائے۔ کیونکہ یہ امر:-

در ترویج مذہب اہل تعلیم اولاً۔ ہم اپنی کتاب المستطہری میں بیان کر چکے ہیں،
ثانیاً۔ کتاب حجتہ الحق میں۔ یہ کتاب اہل تعلیم کے ان اعتراضات کا

جواب ہے جو ہمارے روبرو پیش کئے گئے +
ثالثاً۔ کتاب مفصل الخلاف میں جو بارہ فصل کی کتاب ہے۔ اور
یہ کتاب اُن اعتراضات کا جواب ہے جو مقام ہمدان میں ہمارے روبرو
پیش کئے گئے +

رابعاً۔ کتاب الدرر میں۔ جس میں خانہ وار نقشہ ہیں۔ اس کتاب میں
اُن کے وہ اعتراضات مندرج ہیں۔ جو مقام طوس میں ہمارے روبرو
پیش کئے گئے۔ یہ اعتراضات سب شے زیادہ رکیک ہیں +
خامساً۔ کتاب القسطاس میں۔ یہ کتاب فی نفسہ ایک مستقل تصنیف
ہے۔ اُسکا مقصود یہ ہے کہ میزان علوم بیان کیجائے۔ اور یہ بتلایا جائے کہ
جو شخص اُس میزان پر حاوی ہو جائے تو پھر اُسکو امام کی کچھ حاجت
نہیں رہتی بلکہ یہ جملانا بھی مقصود ہے۔ کہ اہل تعلیم کے پاس کوئی ایسی
شے نہیں جس کے ذریعہ سے تاریکی رائے سے نجات ملے۔ بلکہ وہ تعین
امام پر دلیل قائم کرنے سے عاجز ہیں +

ہم نے بارہا اُنکی آزمائش کی اور مسئلہ ضرورت تعلیم و معلم معصوم میں
اُن کو سچا تسلیم کیا۔ اور نیز یہ بھی تسلیم کیا کہ سلم معصوم وہی شخص ہے
جو اُنھوں نے معین کیا ہے۔ لیکن جب ہم نے اُسے اس علم کی بابت
سوال کیا۔ جو اُنھوں نے اس امام معصوم سے سیکھا ہے۔ اور چند
اشکالات اُن پر پیش کئے تو وہ لوگ اُنکو سمجھ بھی نہ سکے۔ چہ جائیکہ اُن
اشکالات کو حل کرتے۔ جب وہ لوگ عاجز ہوئے تو امام غائب کی طرف متوجہ

ہوئے اور کہا کہ اُسکے پاس سفر کر کے جانا ضرور ہے۔ تعجب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تمام عمریں طلبِ علم میں اور اس امید میں کہ اُسکے خدیم سے فتح پاکر کامیاب ہوں گے برباد کیں۔ اور مطلق کوئی شے اسکا حاصل نہ کی۔ اُن کی مثال اُس شخص کی ہے جو نجات کی وجہ سے ناپاک ہو اور پانی کی تلاش میں تھک و دو کرتا ہو۔ اور آخر اُس کو پانی مل جائے۔ اور اُسکو وہ استعمال نہ کرے اور بدستور آلودہ نجات رہے +

بعض لوگوں نے اُن کے کچھ علم کا دعویٰ کیا ہے۔ اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہ بعض ضعیف اقوال منجملہ فلسفہ فیتنا غورث تھے۔ یہ شخص متقدمین حکماء میں سے ہے اور اُسکا مذہب تبع مذہب

۱۰۹ یہ بلا علم ہے جس نے اپنے تئیں فلسفہ فیلسوف سے نکل دیا۔ یہ حکیم اسات کا قائل تھا کہ آفتاب مرکز عالم ہے۔ اور کہ زمین بطور سیارہ اُسکے گرد گردش کرتا ہے۔

۱۱۰ اسکی اس تحقیق سے علماء اہل اسلام کو بھی خبر تھی۔ یہ حکیم تناسخ کا بھی قائل تھا۔ کہتے ہیں کہ اُس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کوئی شخص ایک گتے کو مار رہا ہے۔ اور مکتی چلتا ہے۔ فیتنا غورث نے اُسکو مارنے سے منع کیا اور کہا کہ میں اس کو پہچانتا ہوں۔ یہ میرا ایک دوست ہے جس کی روح اب گتے کے جسم میں آگئی ہے +

ایسے ایسے نامی حکماء کا سواد کے باب میں ایسے بیہودہ عقاید رکھنا صاف دلیل ہے اسبات کی کہ علوم حکمیہ اور مذاہمتائے مذہبی کا شیخ ایک نہیں ہے۔ ورنہ ایسے عقائد سواد میں اس قدر ٹھوکریں نہ کھاتے۔ مکرین الامام کو ایسے لوگوں کے حالات سے عبرت اختیار کرنی چاہئے + (مترجم)

فلاسفہ سے ضعیف تر ہے۔ ارسطاطالیمس نے اُسکی تردید کی ہے۔ اور اُسکے اقوال کو ضعیف اور ذلیل ثابت کیا ہے۔ چنانچہ اُسکا بیان کتاب اخوان الصفا میں موجود ہے۔ اور حقیقت میں فیتنا غورث کا فلسفہ سب سے زیادہ ہیمنی ہے۔ تعجب ہے ایسے شخص پر جو اپنی تمام عمر تحصیلِ علم کی مصیبت اٹھائے اور پھر ایسے کمزور ردی علم پر قناعت کرے اور یہ سمجھے کہ میں غایت درجہ کے مقاصدِ علوم پر پہنچ گیا ہوں۔ پس ان لوگوں کا جتنور ہمنے تجربہ کیا اور اُنکے ظاہر و باطن کا امتحان کیا تو یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ عوام الناس اور ضعیف العقول کو اسطرح آہستہ آہستہ فریب میں لالتے ہیں کہ اول تو ضرورتِ علم بیان کرتے ہیں۔ اور جب وہ ضرورتِ تعلیم سے انکار کرتے ہیں تو یہ قوی اور مستحکم کلام سے اُنکے ساتھ مجادلہ کرتے ہیں۔ اور جب ضرورتِ علم کے باب میں کوئی شخص اُنکی مساعدت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا لاؤ ہکو اُنکا علم بتلاؤ۔ اور اُسکی تعلیم سے ہکو فائدہ بخشو تو وہ ٹھیر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب جو تو نے ضرورتِ علم تسلیم کر لی ہے۔ تو بذریعہ طلب اُسکو حاصل کرنا چاہیئے کیونکہ میری غرض صرف اُسیقدر تھی۔ وہ اسکی یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں کچھ اور آگے بڑھا تو ضرور جہاں ہوں گا۔ اور اُنکے اوپر مشکلات کے حل کرنے سے عاجز ہو جاؤں گا۔ بلکہ اُن کا جواب دینا تو درکنار اُن کے سمجھنے سے بھی عاجز رہوں گا +

پس اہل تعلیم کی یہ حقیقت حال تھی جو اوپر گندی +

طریق صوفیہ

جب میں ان علوم سے فارغ ہو گیا تو میں نے تمام تر ہمت اپنی طریق سنیہ کی تکمیل کے لئے طریق صوفیہ کی طرف مبذول کی۔ اور میں نے دیکھا علم و عمل دونوں کی ضرورت ہے کہ طریق صوفیہ اُس وقت کامل ہوتا ہے۔ جس وقت اُس میں علم اور عمل دونوں ہوں۔ اور اُن کے علم کی غرض یہ ہے کہ انسان نفس کی گھاٹیوں کو طے کرے۔ اور نفس کو بُرے اخلاق اور ناپاک صفات سے پاک کرے۔ یہاں تک کہ اُس کا دل سوا اللہ تعالیٰ کے اور ہر ایک شے سے خالی اور ذکر خدا سے آراستہ ہو جائے۔ میرے لئے بہ نسبت علم کے زیادہ تر آسان تھا۔ پس میں نے علم صوفیہ کو سطح امام صاحب نے قوتہ القلوب پر تحصیل کرنا شروع کیا۔ کہ اُن کی کتابیں مثلاً دیر قبائین شاخ عظام قوتہ القلوب ابو طالب مکی و تصنیفات کا مطالعہ شروع کیا۔ حارث محاسبی و متفرقات ماثورہ جنید و شبلی و بایزید بسطامی وغیرہ مشائخ مطالعہ کیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اُن کے مقاصد علمی کی حقیقت سے بخوبی واقف ہو گیا۔ اور اُن کا طریق جس قدر بزرگہ تعلیم و تقریر کے حامل ہو سکتا تھا وہ حامل کر لیا۔ مجھ پر کھل گیا۔ کہ خاص انخاص باتیں اُن کے طریقے کی وہ ہیں جو سیکھنے سے نہیں آ سکتی صوفیہ کا درجہ اُس ذوق ہیں۔ بلکہ وہ درجہ ذوق و حال و تبدیل صفات سے حاصل ہوتا ہے پیدا ہوتی ہیں۔ کس قدر فرق ہے۔ اُن دو شخصوں

جن میں سے ایک تو محنت و شکم سیری اور اُن کے اسباب و شرائط کو جانتا ہے اور دوسرا فی الواقع تندرست اور شکم سیر ہے۔ یا ایک شخص نشہ کی تعریف سے واقف ہے اور وہ جانتا ہے۔ کہ نشہ اُس حالت کا نام ہے۔ کہ بغاوتِ عہدہ سے اٹھ کر دماغ پر غالب ہو جائیں۔ اور دوسرا شخص درحقیقت جالت نشہ میں ہے۔ بلکہ وہ شخص جو نشہ میں ہے۔ تعریف نشہ اور اُس کے علم سے ناواقف ہے۔ وہ خود نشہ میں ہے لیکن اُس کو کسی قسم کا علم نہیں۔ دوسرا شخص نشہ میں نہیں ہے لیکن وہ تعریف و اسباب نشہ سے بخوبی واقف ہے۔ طیب حالت مرض میں کہ تعریف صحت اور اُس کے اسباب اور اُس کی دوائیں جانتا ہے لیکن صحت سے محروم ہے۔ اسی طرح پر اس بات میں کہ تجھ کو حقیقت زہد اور اُس کے شرائط اور اسباب کا علم حاصل ہو اور اس بات میں کہ تیرا حال عین زہد بن جائے اور نفس دنیا سے زہول ہو جائے بہت فرق ہے غرض مجھے یقین ہو گیا کہ صوفیہ صاحب حال ہوتے ہیں نہ کہ صاحب قال اور جو کچھ طریق تعلیم سے حاصل کرنا ممکن تھا وہ میں نے سب حاصل کر لیا اور بجز اُس چیز کے جو تعلیم اور تلقین سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ذوق اور سلوک سے حاصل ہو سکتی ہے اور کچھ سیکھنا باقی نہ رہا +

علوم شرعی و عقلی کی تفتیش میں جن جن علوم میں میں نے مہارت حاصل کی تھی اور جن طریقوں کو میں نے اختیار کیا تھا ان سب پر میرے دل میں اللہ تعالیٰ اور نبوت اور یوم آخرت پر ایمان یقینی بیٹھ گیا ہے

ایمان کے یہ تینوں اصول صرف کسی دلیل خاص سے میرے دل میں پہنچ نہیں ہوئے تھے۔ بلکہ ایسے اسباب اور قرائن اور تجزیوں سے پہنچ ہوئے تھے۔ جن کی تفصیل احاطہ حصر میں نہیں آسکتی۔ مجھ کو یہ ظاہر ہو گیا کہ صاحبِ سببِ آخرت نے دنیا سے قطع تعلق نہیں کی جاسکتی۔ اور اس کے لئے سب سے بڑی بڑی ضروری سمجھتے ہیں۔ اس بار غور سے کنارہ کر کے اور جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے اس کی طرف اول نگاہ دینا وہی علائق کو دل سے قطع کرنا۔ اور تمام تر بہمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا۔ اور یہ بات حال نہیں ہوتی جب تک جاہ و مال سے کنارہ اور ہر ایک مشغل اور علاقہ سے گریز نہ کیا جائے۔ پھر میں نے اپنے احوال پر نظر کی۔ تو میں نے دیکھا کہ میں سلسلہ تعلقات میں ڈوبا ہوا ہوں۔ اور انھوں نے مجھ کو ہر طرف سے گھیر ہوا ہے۔ میں نے اپنے اعمال پر نظر کی۔ جن میں سب سے اچھا عمل تعلیم و تدریس تھا۔ لیکن اس میں بھی میں نے دیکھا۔ کہ میں ایسے علوم کی طرف متوجہ ہوں جو کچھ وقت نہیں رکھتے اور طریقہ آخرت میں کچھ نفع نہیں دے سکتے۔ پھر میں نے اپنی نیت تدریس پر غور کی تو مجھ کو معلوم ہوا کہ میری نیت خالصاً اللہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کا سبب و باعث طلب جاہ و شہرت و ناموری ہے۔ مجھے یقین ہوا کہ میں خطرناک گرنے والے کنارہ پر کھڑا ہوں اور اگر میں تلخی احوال میں مشغول نہ ہوں تو ضرور کنارہ دھنچ پر آ گا ہوں۔ غرض مدت میں اس بات میں فکر کیا کرتا تھا۔

یہاں تک کہ مجھ کو زیادہ تر مقام کرنا ناگوار معلوم ہونے لگا۔ میرا یہ بندہ سے نکلنے حال تھا کہ ایک روز تو بعداً سے نکلنے اور ان احوال سے عزم شدہ کنارہ کرنے کا عزم مصمم کرتا تھا اور دوسرے روز اس عزم کو فسخ کر ڈالتا تھا۔ بندہ سے نکلنے کے لئے ایک قدم آگے بڑھتا تھا تو دوسرا قدم پیچھے ہٹاتا تھا۔ کسی صبح کو ایسی صاف رغبت طلب آخرت کی طرف نہیں ابھرتی تھی۔ کہ پھر رات کو لشکر خواہشات حملہ کر کے اس کو بدل دیتا ہو۔ اور یہ حال ہو گیا تھا کہ دنیا کی خواہشیں تو زنجیریں ڈال کر کھینچتی تھیں کہ ٹھیکرہ ٹھیکرہ۔ اور ایمان کا مادی چکاتا تھا کہ "چلے چلے" عمر تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے اور تجھ کو سفر دراز درپیش ہے اور جو کچھ تو اب علم اور عمل کر رہا ہے۔ وہ محض دکھاوے کا اور خیالی ہے۔ پس اگر تو اب بھی آخرت کی تیاری نہ کرے گا تو پھر کس دن کرے گا اور اگر تو اس وقت قطع تعلق نہ کرے گا تو پھر کس وقت کرے گا؟ یہ بات سن کر شوق بھڑک اٹھتا تھا۔ عزم مصمم ہوتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاؤں اور کہیں نکل جاؤں۔ پھر شیطان آرٹسے آجاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ حالت عارضی ہے۔ خبردار اگر تو نے اس کا کہا مانا۔ یہ حالت سریع الزوال ہے۔ اگر تو نے اس پر یقین کر لیا اور اتنی بڑی جاہ و شان زیبا کو جو ہر طرح کے تکلف و تنقص سے پاک ہے۔ اور اس حکومت کو جو ہر قسم کے جھگڑوں بکھیروں سے صاف ہے چھوڑ بیٹھا اور شاید پھر تیرا دل کبھی اس حالت کی طرف عود کرنے کا شائق ہو

تو تجھ کو اس حالت پر پہنچنا میسر نہیں ہونے کا۔ پس ماہ رجب
حشرہ ہجری کے شروع سے قریب چھ ماہ تک شہوات دنیا اور شوق
آخرت کی کشاکشی میں حیرت و رعب رہا اور ماہ حال میں میری حالت اختیار
امام صاحب کی زبان بند ہو گئی سے نکل کر بے اختیاری کے درجہ تک پہنچ گئی
اور وہ سنت جاری ہو گئی کہ مانگا ہوا بندہ تعالیٰ نے میری زبان بند کر دی۔
حتیٰ کہ میں اندریں کے کام کا بھی نہ رہا۔ میں اپنے دل میں یہ چاہا
کہ اٹھا کر ایک روز صرف لوگوں کے دل خوش کرنے کے لئے دس ڈول
لیکن میری زبان سے ایک کلمہ نہیں نکلتا تھا۔ اور بولنے کی مجھ میں ذرا
بھی قوت نہیں تھی۔ زبان میں اس طرح کی بندش ہو جانے سے دل میں
ایسا بیچ و اندوہ پیدا ہوا کہ اُس کے سبب سے قوت باطن بھی جاتی
ہی اور کھانا پینا سب چھوٹ گیا۔ کوئی پینے کی چیز حلق سے نہیں
اُترتی تھی اور ایک لقمہ تک ہضم نہیں ہو سکتا تھا۔ آخر اس حالت
سے تمام قراء میں ضعف طاری ہوا اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ تمام
اطباء علاج سے مایوس ہو گئے۔ اور کہا کہ کوئی حادثہ دل پر ہوا ہے اور
قلب سے مزاج میں مزیت کر گیا ہے۔ اور اس کا علاج بجز اس کے
اور کچھ نہیں کہ دل کو نرم و اندوہ سے راحت دیجائے۔ جب میں نے
دیکھا کہ میں عاجز اور بالکل بے بس ہو گیا ہوں۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ
کی طرف اُس لاچار آدمی کی طرح جس کو کوئی چارہ نظر نہ آتا ہو التجا
کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہر ایک لاچار و دعا کرنے والے کی فریاد کو سنتا

ہے میری فریاد بھی سُنی۔ اور اُس نے جاہ و مال اور بیوی اور بچہ اور
دوستوں سے دل ہٹانا آسان کر دیا۔ میں اپنے دل میں سفر شام کا
عزم رکھتا تھا۔ لیکن بائیں خوف کہ مبادا کہیں خلیفہ اور تمام دوست
امام صاحب کا سفر کو کے اس بات سے واقف نہ ہو جائیں کہ میرا ارادہ شام
بنا سے بغداد سے نکلتا میں قیام کرنے کا ہے۔ میں نے لوگوں میں کہہ
کی طرف جانے کا ارادہ ظہور کیا۔ یہ ارادہ کر کے کہ میں بغداد میں کبھی
واپس نہ آؤں گا۔ وہاں سے بطریق اہل نکلا اور تمام آئمہ اہل عراق
کا ہدف تیر ملائت بنا۔ کیونکہ اُن میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اس بات
کو ممکن سمجھتا۔ کہ جس منصب پر اُس وقت میں ممتاز تھا اُس کے چھوڑ
کا کوئی سبب دینی ہے۔ بلکہ وہ یہ جانتے تھے کہ سب سے اعلیٰ
منصب دین یہی ہے کہ اُن کا مبلغ علم اسی قدر تھا۔ چنانچہ لوگ طرح
طرح کے نتیجے نکالتے گئے۔ جو لوگ عراق سے فاصلہ پر رہتے تھے
انہوں نے یہ گمان کیا کہ میرا جانا باعث خوف حکام ہوا ہے۔ لیکن
جو لوگ خود حکام کے پاس رہتے تھے انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا
تھا کہ وہ حکام کس قدر اصرار کے ساتھ میرے ہمراہ تعلق رکھتے تھے
اور میں اُن سے ناخوش تھا اور اُن سے کناہ کش رہتا تھا۔ اور
اُن لوگوں کی باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ سوچ کر لوگ آخر
یہ کہتے تھے کہ یہ ایک امر سماوی ہے اور اس کا سبب سوائے اسکے
نہیں کہ اہل اسلام و خصوصاً زمرہ علما کو غلط لگی ہے۔ غرض میں بغداد

سے رخصت ہوا۔ اور جو کچھ میرے پاس مال و متاع تھا وہ سب تقسیم کر دیا۔ میں نے اپنے گزدار اور بچوں کی خوراک سے زیادہ کبھی جمع نہیں کیا تھا۔ حالانکہ مال عراق بہ سبب اس کے کہ مسلمانوں کے لئے وقف ہے، نزدیک حصول خیرات و جنات ہے۔ اور میری رائے میں دنیا میں جن چیزوں کو عالم اپنے بچوں کے واسطے لے سکتا ہے۔ اُن چیزوں میں لباسِ مال سے بہتر اور کوئی شے نہ ہوگی۔ پھر میں ملکِ شام میں داخل ہوا۔ وہاں قریب دو سال کے قیام کیا۔ اور بجز عزالت و خلوت و ریاضت اور مجاہدہ کے مجھ کو اور کوئی شغل نہ تھا۔ کیونکہ جیسا کہ میں نے علمِ صوفیہ سے معلوم کیا تھا ذکر الہی کے لئے تزکیہ نفس و

امام صاحب کا تہذیب الاخلاق و تصفیہ قلوب میں مشغول رہتا تھا۔ پس قیامِ دمشق میں مدت تک مسجد و شوق میں معتکف رہا۔ مینارِ مسجد پر چڑھ جاتا اور تمام دن وہیں رہتا۔ اور اُس کا دروازہ بند کر لیتا تھا۔ وہاں سے میں بیت المقدس میں آیا۔ ہر روز مکانِ صخرہ میں داخل ہوتا

زیارت بیت المقدس اور اُس کا دروازہ بند کر لیتا تھا۔ پھر مجھ کو خج کا شوق پیدا ہوا۔ اور زیارتِ خلیل علیہ السلام سے فراغت حاصل کرنے کے بعد زیارتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و برکاتِ مکہ و مدینہ سے استدار کر کے

سفر حجاز جوشِ دل میں اُٹھا۔ چنانچہ میں حجاز کی طرف روانہ ہوا۔ بعدِ دل کی کشش اور بچوں کی بہت نے وطن کی طرف کھینچ بلایا۔ سو میں

امام صاحب واپس وطن کو آئے وطن کو واپس آیا۔ گو مجھ کو وطن آنے کا ذرا بھی

خیال نہ تھا۔ وہاں بھی میں نے گوشہ تنہائی اختیار کیا۔ تاکہ خلوت اور ذکرِ خدا کے لئے تصفیہ قلب کی طرف رغبت ہو۔ پھر حوادثِ زمانہ اور کارِ بارِ عیال اور ضرورتِ معاش میرے مقصد میں غلغلہ ڈالتی تھی۔ اور صفائیِ خلوت کمرہ ہوتا تھی۔ اور صحتِ اوقات مشغولہ میں دیکھی نصیب ہوتی تھی۔ لیکن باوجود اس کے میں اپنی امید قطع نہیں کرتا تھا اگر وہ اتفاقاً مجھ کو اپنے مقصد سے دور پھینک دیتے تھے۔ مگر میں پھر اپنا کام کرنے لگا تھا۔ غرض کہ قریب دس سال تک یہی حال رہا

امام صاحب کو خلوت میں رکشائات ہوئے اور اس اثنا خلوت میں مجھ پر ایسے امور کا انکشاف ہوا۔ جن کو احاطہ حد و حساب میں لانا ناممکن ہے۔ چنانچہ ہم اُس میں سے کچھ بغرضِ فائدہ ناظرین بیان کرتے ہیں۔ مجھ کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا۔ کہ صرف علماء صوفیہ سالکانِ راہِ خدا ہیں۔ اور اُن کی سیرت سب سیرتوں سے عمدہ اور ان کا طریق سب طریقوں سے سیدھا اور اُن کے اخلاق سب اخلاقوں سے پاکیزہ تر ہیں۔ بلکہ اگر تمام عقلاء کی عقل اور تمام حکماء کی حکمت اور اُن علماء کا جو اسرارِ شرع سے واقف ہیں علمِ الجہ جمع کیا جائے۔ تاکہ یہ لوگ علماء صوفیہ کی سیرت اور اخلاقِ خدا بھی بدل سکیں اور بدل کر ایسا کر سکیں۔ کہ حالتِ موجودہ سے بہتر ہو جائیں۔ تو وہ یہ ہرگز نہیں کر سکیں گے۔ کیونکہ اُن کی تمام حرکات و سکنات ظاہر و باطن نورِ شمعِ نبوت سے مستور ہیں۔ اور سوائے نورِ نبوت کے دُورے زمین پر اور کوئی ایسا نور نہیں جس کی روشنی صلبِ مرنیکے

قابل ہو۔ اس طریقہ کے سالک جو کچھ بیان کرتے ہیں۔ منجملہ اُس کے
 عبادت کی حقیقت ایک امر طہارت ہے اور اُس کی سب سے اول شرط یہ
 ہے کہ قلب کو ماسوائے خدا سے کُلّی طور پر پاک کیا جائے۔ اور اُس کی
 کلید جو طہارت سے وہی نسبت رکھتی ہے جو تکبیر تحریمہ نماز سے رکعتی
 ہے۔ یہ ہے کہ قلب کو کُلّی طور پر فکرِ خدا میں مستغرق کیا جائے اور آخر
 اس طریق کا یہ ہے کہ کُلّی طور پر فانی شدہ ہو جائے اور اس درجہ کو
 آخر کثا باعتبار اُن دعوات کے ہے جو امور اختیاری کی ذیل میں آتے ہیں
 ورنہ اکتساب ایسے امور میں درجہ ابتدائی رکھتا ہے۔ سو وہ حقیقت فانی شدہ
 ہونا اس طریق کا پہلا درجہ ہے اور اس سے پہلے کی حالت سالک کے
 لئے بمنزلہ دہلیز ہے اور اول درجہ طریقت سے ہی کاشتات و مجاہدات
 شروع ہو جاتے ہیں جتنے کہ یہ لوگ حالت بیداری میں ملائکہ و ارواح انبیاء
 سے یہ باتیں سنی ہیں اور وہ طہارت ہی جو قلب سالک پر گزرتے ہیں جو کہ
 مابعد ان کچھ عزت اس پر ہنسی کیا کریں۔ مگر وہ اہل وہ ہنسی ان بزرگوں پر
 نہیں۔ بلکہ خود اپنے تبادکار نفسوں اور گمراہ عقلوں پر ہنستا ہے۔ مّا
 یَسْتَفْزِذُونَ بَلَا یَأْقِیْہِم۔ مگر یہ زمانہ علوم کلیہ مشہور کا ہے اور مشاہدہ
 و تجربہ ہر ایک قسم کی تحقیقات کی بناء قرار پایا ہے اس لئے عنکریں قبل اس کے
 کہ وہ ان عجائبات قلبی کو جن کا امام صاحب نے ذکر فرمایا ہے بھلا کریں رہنمائی
 و مجاہدہ کے فیہر سے صبر ہدایت امام صاحب خود تجربہ کرتا اور ان امور کی تصدیق
 کرتا غور ہے نہ جاہل کی طرح ہنس دینا + (مترجم)

کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور اُن کی آوازیں سنتے ہیں اور اُن سے فوائد
 حاصل کرتے ہیں۔ پر اُن کی حالت مشاہدہ تصور و امثال سے گزرتے ہوئے
 درجات پر پہنچ جاتی ہے جن کے بیان کرنا کی گویائی کو طاقت نہیں
 ہے۔ اور ممکن نہیں کہ کوئی تعبیر کرے والا اُن درجات کی تعبیر کرے۔ اور
 اُس کے الفاظ میں ایسی خطا صیح نہ ہو جس سے احتراز ممکن نہیں غرضکہ
 اس قدر قرب تک نوبت پہنچتی ہے کہ حلول و اتحاد و وصول کا شک
 ہونے لگتا ہے۔ حالانکہ یہ سب باتیں غلط ہیں اور ہم نے کتاب مقصد من
 میں ان خیالات کی غلطی کی وجہ بیان کی ہے۔ لیکن جس کو اس حالت کا
 شبہ ہو جائے تو اُس کے لئے بجز اس شعر کے اور کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت
 نہیں۔ شعر۔ ہَاں مَا تَمَّانَ رَمَّانَ لَسْتُ اَذْکُرُ فِطْنٌ خَیْوًا وَلَا نَشْلَ عَنْ الْخِیْرِ
 غرضکہ جس شخص کو بذریعہ ذوق کچھ حاصل نہ ہو اُس کو حقیقت نبوت
 حقیقت نبوت ذوق سے بجز نام کے اور کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور حقیقت
 سے سلام ہر حال ہے میں کرامات اولیاء انبیاء کے لئے بمنزلہ امور ابتدائی میر
 چنانچہ آغاز حال رسول خدا صلعم کا بھی اسی طرح ہوا۔ آپ جل جلالہ
 جاتے اور اپنے خدا کے ساتھ خلوت اور اُس کی عبادت کرتے تھے۔
 یہاں تک کہ اہل عرب کہنے لگے کہ محمدؐ اپنے خدا پر عاشق ہو گیا ہے۔
 اس حالت کو سالکان طریقت بذریعہ ذوق کے معلوم کرتے ہیں۔ لیکن
 جس شخص کو یہ ذوق نصیب نہ ہو اُس کو چاہئے کہ اگر اس کو سالکان
 طریقت کے ساتھ زیادہ تر صحبت کا اتفاق ہو تو بذریعہ تجربہ و استماع

اس قسم کا یقین حاصل کرنے۔ کہ قرآن احوال سے ایسی حالت یقینی طور پر
 سمجھ میں آجائے۔ جو کوئی ان لوگوں کے ساتھ ہمنشین اختیار کرتا ہے جو
 یہ ایمان نصیب ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں۔ کہ انکا ہمنشین نصیب
 نہیں رہتا۔ لیکن جن لوگوں کو انکی صحبت نصیب نہ تو انکو یہ چاہئے کہ
 ان برائیں روشن کو جو ہم نے کتاب احیاء علوم دین کے باب عجایب القلب
 میں بیان کئے ہیں پڑھ کر یقینی طور سے اس امر کا امکان سمجھ لے +
 بذریعہ دلیل کے تحقیق کرنا علم کہلاتا ہے اور عین اُس حالت کا
 حامل ہونا ذوق ہے۔ درشن کر اور تجربہ کر کر بذریعہ حن ظن قبول کرنا ایمان
 ہے۔ پس یہ تین درجہ ہیں۔ یَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا
 مِرْجَاتٍ۔ ان کو چھوڑ کر اور جاہل لوگ ہیں جو ان کی اصلیت سے انکا
 کرتے ہیں اور اس کلام سے تعجب کرتے ہیں اور اس کو سکر مسخروں
 کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ تعجب کی بات ہے کہ یہ لوگ کس طرح سید
 راہ پر ہیں اور ان کی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَفِعُ
 بِإِيَّتِكَ حَتَّىٰ إِذَا تَخَرَّجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًا
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَعَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ فَاصْرَفْنَاهُمْ
 أَنْعَمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ طریق صوفیہ پر چلنے سے مجھ پر جن امور کا یقینی
 طور پر انکشاف ہوا از انجملہ حقیقت نبوت اور اُس کی خاصیت ہے۔
 اور چونکہ اس زمانہ میں اُس کی سخت ضرورت ہے لہذا اُس کی اصلیت
 سے آگاہ کرنا ضرور ہے +

حقیقت نبوت اور خلقت کو اُس کی ضرورت

جاننا چاہئے کہ جو ہر انسان بے اعتبار اہل فطرت کے خالی اور سادہ پیدا
 حقیقت نہت کیا گیا ہے اور اُس کو اللہ تعالیٰ کے عالموں کی کچھ خبر نہیں ہے۔
 اور عالم بہت میں جن کی تعداد سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو معلوم
 نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَ مَا يَنْفَعُكُمْ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ أَنفُسُكُمْ
 کو عالم کی خبر بذریعہ ادراک حاصل ہوتی ہے۔ اور انسان کا ہر ایک ادراک
 اس غرض سے پیدا کیا گیا ہے۔ کہ اُس کے ذریعہ سے انسان کسی خاص عالم
 موجودات کا علم حاصل کرے اور عالموں سے ملا اجناس موجودات ہے۔
 اب بعد سے اول انسان میں جس لامسہ پیدا ہوتی ہے۔ جس کے ذریعہ
 سے وہ بہت سے اجناس موجودات کا ادراک کرنے لگتا ہے۔ مثلاً حرارت۔
 برودت۔ رطوبت۔ ہوس۔ لینیت۔ خشونت وغیرہ کا۔ مگر یہ قوت کا
 رنگ اور آوازوں کے ادراک سے بالکل قاصر ہے۔ بلکہ رنگ اور آوازیں
 قوت لامسہ کے حق میں بمنزلہ معدوم کے ہیں۔ اس کے بعد انسان میں
 قوت باصرہ پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعہ سے رنگ اور شکلوں کا ادراک
 کرتا ہے۔ یہ اجناس عالم مسکوت میں سب سے زیادہ وسیع ہیں پھر
 انسان میں قوت سامعہ رکھی گئی۔ جس کے ذریعہ سے آوازیں اور نغمات
 سُنتا ہے۔ پھر انسان میں قوت ذائقہ پیدا ہوتی ہے۔
 اسی طرح ہر جب وہ عالم مسکوت سے تجاوز کرتا ہے تو اس میں

سات سال کی عمر کے قریب قوت تمیز پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ حالت اُس کے اظہار وجود میں سے ایک اُذر طور ہے۔ اس حالت میں وہ ایسے امور کا ادراک کرتا ہے جو خارج از عالم محسوسات ہیں اور اُن میں سے کوئی امر عالم محسوسات میں نہیں پایا جاتا۔ پھر ترقی کر کے ایک اُذر حالت پر پہنچتا ہے جس میں اُس کے لئے عقل پیدا کی جاتی ہے پھر وہ واجب اور جائز اور نامکون و دیگر امور کا جو اُس کی پہلی حالتوں میں نہیں پائے جاتے تھے ادراک کرنے لگتا ہے +

بعد عقل کے ایک اُذر حالت ہے جس میں اس کی دوسری آنکھ کھلتی ہے۔ جس کے ذریعہ سے وہ غائب چیزوں کو اور اُن چیزوں کو جو زمانہ استقبال میں وقوع میں آنیوالی ہیں۔ اور نیز ایسے امور کو دیکھنے لگتا ہے جن سے عقل ایسی معزول ہے جس طرح قوت تمیز ادراک معقولات سے اور قوت جتن مدرکات تمیز سے بیکار ہے۔ اور جس طرح پر اگر قوت میزہ پر مدرکات عقل پیش کیجاویں تو عقل ضرور اُن کا انکار کرے گی۔ اور اُن کو بید از قیاس سمجھے گی۔ اسی طرح پر بعض عقلاً نے مدرکات برت سے انکار کیا ہے اور اُن کو بید سمجھا ہے۔ سو یہ حین جہالت ہے کیونکہ اُن کے انکار و استبعاد کی بجز اس کے اُذر کوئی سند نہیں ہے۔ کہ یہ ایسی حالت ہے جس پر وہ کبھی نہیں پہنچے۔ اور چونکہ اُن کے حق میں یہ حالت کبھی موجود نہیں ہوتی اس لئے وہ شخص گمان کرتا ہے کہ یہ حالت فی نفسہ موجود نہیں ہے۔ اگر اندھے کو بذریعہ تواتر اور ریوٹ

کے رنگوں اور شکلوں کا علم نہ ہوتا اور اُس کے روبرو اول ہی مرتبہ اُن اور کا ذکر کیا جاتا تو وہ اُن کو ہرگز نہ سمجھتا اور اُن کا آوار نہ کرتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت کے لئے یہ بات قریب الغم کر دی ہے کہ اُن کو خوب خاصیت خاصیت نبوت کا ایک نمونہ عطا فرمایا ہے۔ جو خواب ہے۔ بہت کا نمونہ ہے کیونکہ سونیوالا آئندہ ہونے والی بات کو یا تو صریحاً معلوم کر لیتا ہے یا بصورت تمثیل جس کا انکشاف بعد ازاں بذریعہ تفسیر کے ہوتا ہے۔ اس بات کا اگر انسان کو خود تجربہ نہ ہوا ہوتا اور اُس کو یہ کہا جاتا کہ بعض انسان مردہ کی مانند بے ہوش ہوجاتے ہیں اور اُس کی قوت حس و شنوائی و بینائی نابال ہوجاتی ہے۔ پھر وہ غیب کا ادراک کرنے لگتے ہیں تو انسان ضرور اس بات کا انکار کرتا اور اُس کے محال ہونے پر دلیل قائم کرتا ہے اور یہ کہتا کہ قوی جتنی ہی اسباب ادراک ہیں پس جس شخص کو خود ان اسباب کی موجودگی و احضار کی حالت میں یہی شیا کا ادراک نہیں ہو سکتا تو یہ بات زیادہ مناسب اور زیادہ صحیح ہے۔ کہ اُن قوی کے معطل ہونے کی حالت میں تو ہرگز ہی ادراک نہ ہو۔ مگر یہ ایک قسم کا قیاس ہے جس کی تردید وجود اور مشاہدہ سے ہوتی ہے۔ جس طرح عقل ایک حالت منجملہ حالت ہمار انسانی ہے جس میں ایسی نظر حاصل ہوتی ہے کہ اُس کے ذریعہ سے انواع معقولات نظر آنے لگتے ہیں۔ جن کی ادراک سے حواس بال بیکار ہیں۔ اسی طرح نبوت سے مراد ایک ایسی حالت ہے جس سے ایسی نظر نورانی حاصل ہوجاتی ہے۔ کہ

اُس کے ذریعہ سے اور غیب اور وہ امور جن کو عقل ادراک نہیں کر سکتی ظاہر ہونے لگتے ہیں +

نبوت میں شک یا تو اُس کے امکان کی بابت پیدا ہوتا ہے۔ یا ممکن نبوت کے اُس کے وجود وقوع کی نسبت یا اس امر کی نسبت کہ نبوت غیب کا جواب کسی شخص خاص بنو حاصل ہے یا نہیں۔ اُس کے امکان کی ذیل تو یہ ہے کہ وہ موجود ہے۔ اور اُس کے وجود کی دلیل یہ ہے کہ عالم میں ایسے معارف موجود ہیں جن کا عقل کے ذریعہ سے حاصل ہونا ناممکن ہے۔ مثلاً علم طب و علم نجوم۔ جو شخص ان علوم پر بحث کرتا

نبوت کا ثبوت اس عام اصول پر کہ اللہ ایک خدا ہے اور توفیق سبحانہ اللہ کے سوا معلوم نہیں ہو سکتے جس کا عقل کل معلوم ہے اور نتیجہ سے ان علوم کے حاصل کرنے کا کوئی

ماہ نظر نہیں آتا۔ بعض احکام علم نجوم ایسے ہیں جن کا وقوع ہزار برس میں صرف ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے۔ سو ایسے احکام تجربہ سے کیونکر حاصل ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح پر غوامس ادویہ کا حال ہے۔ اس دلیل سے ظاہر ہے کہ جن امور کا ادراک عقل سے نہیں ہو سکتا ان کے ادراک کا ایک اور طریق موجود ہونا ممکن ہے۔ اور نبوت کے یہی معنی ہیں۔ کیونکہ نبوت سے فقط ایسا ہی طریق ادراک مراد ہے۔ بلکہ اس قسم کا ادراک جو مدرکات

لے امام صاحب نے حقیقت نبوت کے باب میں جو کچھ لکھا ہے وہ اُن صحیح واقعات پر مبنی ہے جو تحقیق حالات نفس انسان سے دریافت ہوئے ہیں۔ اگرچہ دنیا نے

عقل سے خارج ہے ایک خاصیت منجملہ خواص نبوت ہے اور اسکے علم کی ہر شاخ میں بے انتہا ترقی کر لی ہے۔ لیکن یہ ترقی محسوسات میں محدود ہے۔ نفس انہی کے متعلق بوجہ اُن بے شمار مشکلات کے جو اُس کے تحقیق کے راہ میں پائل ہیں۔ اس وجہ سے کہ دنیا کا مام میلان اُن علوم کی جانب ہے جو اس زندگی میں کارآمد ہیں بہت کم تحقیقات کی گئی ہے اور جن لوگوں نے سمجھ تحقیقات کی ہے اُن کی رایوں اور اُن نتائج میں جن پر وہ اپنے اپنے خاص طریق سے پہنچے ہیں اس قدر اختلافات ہیں کہ جن سے اطمینان حاصل ہونا مشکل ہے اور یہ کہنا پڑتا ہے کہ باندہ الطبیعات ہیں جو کچھ حکام متقدمین لکھ گئے ہیں ان سے زیادہ ترقی نہیں ہوئی +

نفس انسانی کے بہت سے حالات اور واقعات ایسے ہیں جن کا وجود ہر زمانہ میں تسلیم کیا گیا ہے مگر ان کے علل و اسباب دیانت نہیں ہوتے۔ نبوت بھی اس قسم کے حالات میں جن کو ہم مختصراً عجائبات قلبی سے تعبیر کرتے ہیں شامل ہے۔ جن لوگوں نے قوانین قدرت کے غیر متغیر بہرنے کے مسئلہ پر زیادہ غور کی ہے اور جو ان تمام واقعات کو جن کا وقوع بظاہر خلاف عادت سمجھا جاتا ہے بذریعہ اصلی علل و اسباب ثابت کرنے کے قوانین قدرت کے تحت میں لانا چاہتے ہیں۔ انھوں نے عجائبات قلبی کی بھی بہت کچھ تفتیش و تحقیق کی ہے۔ اور ان کی تحقیقات سے جو نتائج حاصل ہوئے ہیں ان سے اس خیال کی طرف میلان پایا جاتا ہے کہ حقیقت اُن کیفیات قلبی میں کوئی انجمن نہیں ہے اور وہ سب کیفیات اُنسی سلسلہ نظام دنیا کا جزو ہیں جو مضبوط قوانین سے محکم ہوتا ہے۔ اس قسم کی تحقیقاتوں سے اُن محققین کے نزدیک جو نبوت کو ایک امر فطری قرار

سوا نبوت کے اور بہت سے خواص ہیں۔ جو ہم نے بیان کیا ہے وہ بحر دیتے ہیں۔ مثلاً وحی و الامام کی نسبت کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا کیونکہ نبوت کو فطری کہنا ہی اُس کو توہینِ تعدد کے تحت میں آتا ہے +

امام صاحب نے جو کچھ حقیقتِ نبوت کی نسبت تحقیق کی ہے اُس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فخر الاسلام سید صاحب کی طرح نبوت کو ارفطری سمجھتے تھے۔ یعنی وہ عام علماء کی طرح نبوت کو ایک ایسا منصب نہیں سمجھتے کہ جس شخص کو خدا منتخب کر کے چاہے دیے۔ بلکہ اُس کو وہ ایک حالتِ منجملہ فطری حالاتِ قلبِ انسانی سمجھتے تھے جو مثل دیگر قوانینِ انسانی بناسبتِ اعضا کے قوی ہوتا جاتا ہے۔ جس طرح دیگر اقدارِ انسانی بمقتضائے فطرت اپنے وقتِ خاص پر پہنچ کر ظاہر ہوتے ہیں اسی طرح جس شخص میں عکسِ نبوت ہوتا ہے وہ بھی اپنی کمالِ قوت پر پہنچ کر ظاہر ہوتا ہے۔ پھر جس طرح سید صاحب نے اس اصولِ امام کو صرف نبوت پر ہی موقوف نہیں رکھا بلکہ دیگر کمالاتِ انسانی تک اُس کو دستِ دی ہے اسی طرح امام صاحب نے اس کو علمِ ہیئت و علمِ طب سے بھی اُس کا تعلق ہونا ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ امام صاحب لکھتے ہیں (نورۃ ۱۲) کہ جو شخص ان علوم پر کوشش کرتا ہے وہ بطریقِ یقین جانتا ہے کہ یہ علوم اللہ تعالیٰ نے توہینِ منجانبِ مہ کے سوا معلوم نہیں کیجئے امام صاحب اپنے فائدہ کے علم کے بعد عالمِ ادب و العلوم بغداد کے مدرس اعلیٰ تھے۔ یہ خیال نہیں کیا جاسکتا کہ اس قل سے اُن کی یہ مراد ہے کہ ان علوم کے جملہ مسائل جزئیہ بذریعہ امام ممکن ہوئے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ اودیہ وغیرہ کے غریب انسان تجربہ سے دریافت کرتا ہے۔ امام صاحب کا مشابہہ اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ گردہ انسان میں سے بعض خاص اشخاص کا ان علوم کے اصول کی طرف ابتداءً خود بخود متوجہ ہونا بسببِ اُس خاص فکر کے تضاد و تضادِ تعالیٰ نے انہیں اپنی ہی پیدا کیا تھا۔

نبوت کا ایک قطرہ ہے۔ ہم نے اس کا ذکر صرف اس سبب سے کیا ہے کہ خود تیرے پاس اُس کا ایک نمونہ موجود ہے۔ یعنی تیرے وہ کمالات جو حالتِ خواب میں معلوم ہوتے ہیں اور تجھ کو اسی جنس کے علوم مثلاً طب و نجوم حاصل ہیں +

یہ علوم معجزاتِ انبیاء ہیں اور ان علوم کو بذریعہ بضاعتِ عقل حاصل کرنے کا ہرگز کوئی طریق نہیں ہے۔ ان کے سوا جو دیگر خواصِ نبوت ہیں اُن کا اور کچھ طریقِ تصوف پر چلنے سے بذریعہ ذوق کے حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس بات کو تو تو اُس نمونہ سے سمجھا ہے جو تجھ کو خدا تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یعنی حالتِ خواب۔ لیکن اگر یہ حالت موجود نہ ہوتی تو تو اُس کو کبھی سچ نہ جانتا۔ پس اگر نبی میں کوئی ایسی خاصیت ہو۔ جس کا تیرے پاس کوئی نمونہ نہیں اور تو اُس کو ہرگز سمجھ نہیں سکتا تو تو اُس کی تصدیق کس طرح کر سکتا ہے؟ کیونکہ تصدیق تو ہمیشہ سمجھنے کے بعد ہوتی ہے۔ یہ نمونہ ابتداءً طریقِ تصوف میں حاصل ہو جاتا ہے اور جس قدر حاصل ہوتا ہے اُس سے ایک قسم کا ذوق اور ایک قسم کی تصدیق پیدا ہوتی ہے جو صرف اُس کا قیاس کرنے سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ پس یہ ایک خاصیت ہی اصلِ نبوت پر ایمان لانے کے لئے تجھ کو کافی ہے +

کسی خاص شخص کا نبی ہونا بذریعہ اگر تجھ کو کسی شخص خاص کے باب میں یہ شاہدہ یا قوتِ ثابت ہو سکتا ہے شک واقع ہو کہ آیا وہ نبی ہے یا نہیں تو

اس بات کا یقین حاصل ہونے کے لئے سوائے اس کے اور کیا سبیل ہو سکتی ہے کہ بذریعہ مشاہدہ یا بذریعہ تواتر و روایت اُس شخص کے حالات دریافت کئے جائیں۔ کیونکہ جب تو علم طب اور علم فقہ کی معرفت حاصل کرچکا تو اب تو فقہاء و اطباء کے حالات مشاہدہ کر کر اور اُن کے اقوال سن کر اُن کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ گو تو نے اُن کا مشاہدہ نہیں کیا ہے اور تو اس بات سے بھی عاجز نہیں ہے کہ شافعی کے فقہ ہونے اور جالینوس کے طبیب ہونے کی معرفت حقیقی نہ معرفت تقلیدی اس طرح حاصل کرے کہ کچھ علم فقہ و طب سکے۔ اور اُن کی کتابوں اور تصانیف کو مطالعہ کرے۔ پس تم کو اُن کے حالات کا علم یقینی حاصل ہو جائیگا۔ اس طرح پر جب تو نے منہ نبوت سمجھ لئے تو سمجھو چاہئے کہ قرآن مجید اور احادیث میں اکثر غور کیا کرے کہ نتیجہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ علم یقینی حاصل ہو جائیگا۔ کہ آپ اعلیٰ درجہ نبوت رکھتے تھے اور اس کی تائید اُن امور کے تجربہ سے کرنی چاہئے جو آپ نے در باب عبادات بیان فرمائے۔ و نیز دیکھنا چاہئے کہ تصنیف قلوب میں اُسکی تاثیر کس درجہ تک ہے۔ آپ نے کیا صحیح فرمایا کہ جس شخص نے اپنے علم پر عمل کیا اللہ تعالیٰ اُس کو اُس چیز کا علم بخشتا ہے۔ جس چیز کا علم اُس کو حاصل نہیں تھا۔ اور کیا صحیح فرمایا کہ جس شخص نے ظالم کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ اُس پر اُس ظالم کو ہی مسلط کرتا ہے۔ اور کیا صحیح فرمایا کہ جو شخص صبح کو اس حال میں بیدار ہو کہ اُسکو صرف ایک خلائے واحد

کی تو لگی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کے تمام غموں سے اُسکو محفوظ کرتا ہے۔ جب تم کو ان امور کا ہزار یا دو ہزار یا کئی ہزار مثالوں میں تجربہ ہو گیا تو تم کو ایسا علم یقینی حاصل ہو جائیگا کہ اُس میں ذرا منہ نبوت ثابت نہ ہوگا۔ بھی شک نہیں ہوگا۔ پس نبوت پر یقین کرنا یہ کے لئے کافی نہیں ہے۔ طریق ہے۔ نہ یہ کہ لامٹی کا سانپ بن گیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ کیونکہ جب تو صرف اس بات کو دیکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نور الاسلام سید صاحب کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ جس پر اس زمانہ کے سفا ہستے ہیں۔ چنانچہ سید صاحب تفسیر القرآن جلد ثلث میں فولتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ انبیاء پر ایمان لانا بسبب ظہور سموات باہرہ کے ہوتا ہے۔ مگر یہ خیال محض غلط ہے۔ بنیاء علیہم السلام پر یا کسی مادی بل پر ایمان لانا بھی انسانی فطرت میں داخل اور قانون قدرت کے تابع ہے۔ بعض انسان از روئے فطرت کے ایسے سلیم الطبع پیدا ہوتے ہیں۔ کہ سیدھی اللہ سچا بات اُن کے دل میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ اس پر یقین کرنے کے لئے دلیل کے محتاج نہیں ہوتے۔ باوجودیکہ وہ اُس سے مانوس نہیں ہونے مگر ان کا دہان صبح اُس کے سچ ہونے پر گماہی دیتا ہے۔ اُن کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جو اس بات کے سچ ہونے پر اُن کو یقین دلاتی ہے۔ یہی لوگ ہیں جو انبیاء صادقین پر صرف اُن کا وعظ و نصیحت سن کر ایمان لاتے ہیں نہ سجدوں اور کراستوں پر۔ اسی فطرت انسانی کا نام شراح نے ہدایت رکھا ہے۔ مگر جو لوگ سجدوں کے طلبگہ ہوتے ہیں وہ کبھی ایمان نہیں لاتے اور نہ سجدوں کے دکھانے سے کوئی ایمان لاسکتا ہے۔ خود خدا نے

بے شمار قوانین کو جو احاطہ حصر میں نہیں آسکتے اُس کے ساتھ نہ ملائیگا
تو شاید سمجھ کو یہ خیال ہوگا کہ یہ جادو تھا یا صرف تخیل کا نتیجہ تھا اور
یہ امور امت کی طرف سے باعث گراہی ہیں۔ (وہ جس کو چاہتا ہے گراہ
کرتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے لاد دکھاتا ہے) اور سمجھ کو مسئلہ معجزات
میں مشکل پیش آئیگی۔ اگر تیرے ایمان کی بنیاد در باب دلائل معجزہ کلام
مربوب ہوگا۔ تو تیرا ایمان بصورت اشکال و شبہ کلام قرب سے اور زیادہ
پختہ ہو جائیگا۔ پس چاہئے کہ ایسے خوارق ایک جزو منجملہ اُن دلائل و
دلائل کے ہوں جو سمجھ کو معلوم ہیں۔ تاکہ سمجھ کو ایسا علم یقینی حاصل ہو جائے
جس کی سند میں کوئی حین شے بیان نہ ہو سکے جیسا کہ وہ امور ہیں جنکی
خبر ایک جماعت نے ایسے تواتر سے دی ہے کہ یہ کہنا ممکن نہیں۔ کہ
یقین کسی ایک قول معین سے حاصل ہوا ہے۔ بلکہ ایسے طور سے حاصل
ہوا ہے کہ وہ جملہ اقوال سے خارج نہیں۔ لیکن معلوم نہیں کہ کس قول
واحد سے حاصل ہوا ہے۔ پس اس قسم کا ایمان قوی اور علی ہے۔ رہا
اپنے اصول سے فرمایا کہ اگر تو زمین میں ایک سڑک ڈھونڈ نکالے یا آسمان
میں ایک سیڑھی لگائے تب بھی وہ ایمان نہیں لاتے کہ۔ اور ایک جگہ فرمایا
کہ اگر ہم کافذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی بھیجیں اور اُس کو وہ اپنے اقول
سے بھی چھو لیں تب بھی وہ ایمان نہیں لاتے کہ۔ اور کہیں گے کہ یہ علانیہ
جادو ہے۔ پس ایمان لانا صرف ہدایت (نظر) پر منحصر ہے۔ جیسے کہ خدا نے
فرمایا۔ اللہ یھی من یشاء الی صراط مستقیم ۛ (مترجم)

ذوق۔ وہ ایسا ہے کہ ایک شے آنکھ سے دیکھ لی جائے اور ماتھے سے
پڑ لی جائے۔ سو یہ بات سوائے طریق تصوف کے اور کہیں پائی نہیں
جائی +

پس اس قدر بیان حقیقت نبوت فی الحال ہماری غرض موجودہ کے لئے کافی
ہے۔ اب ہم اس بات کی وجہ بیان کریں گے کہ خلقت کو اُس کی
حاجت ہے +

سبب اشاعت علم بعد از اعراض

جب مجھ کو عزت و خلوت پر مواظبت کرتے قریب دس سال گزشتے
ازکان و معدود شری + تو اس اثنا میں ایسے اسباب سے جن کا میں شبہاً
کی حقیقت + نہیں کر سکتا مثلاً کبھی بذریعہ ذوق کے اور کبھی بذریعہ
علم استدلالی کے اور کبھی بذریعہ قبول ایمانی کے مجھ کو بالضرور یہ معلوم
ہوا کہ انسان دو چیز سے بنایا گیا ہے یعنی جسم اور قلب سے۔ اور
قلب سے مراد حقیقت روح انسان ہے۔ جو محل معرفت خدا ہے۔ نہ وہ
گوشت و خون جس میں مڑے اور چارپائے بھی شریک ہیں اور یہ
وہ چیز ہے جس کے لئے جسم بمنزلہ آلہ کے ہے۔ جسم کی صحت باعث
سعادت جسم ہے اور اُس کا مرض باعث ہلاکت جسم۔ اسی طرح قلب
کے لئے بھی صحت و سلامت ہوتی ہے۔ کوئی شخص اُس سے نجات
نہیں پاتا بجز اُس کے جو اقدار کے پاس قلب سلیم لیکر حاضر ہو۔

علیٰ ہذا نقیاس قلب کے لئے مرض بھی ہوتا ہے اور اُس میں ہلاکت
ادبی و اخروی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اُن کے دلوں میں
مرض ہے۔ اللہ کو نہ جاننا نہر مہلک ہے۔ اور خواہشات نفسانی کی پیروی
کر کے اللہ کا گنہگار ہونا اُس کا سخت مرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت
اُس کے لئے تریاق زندگی بخش ہے۔ اور خواہشات نفسانی کی مخالفت کر کے
اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اس کی دوائے شافی ہے۔ جس طرح مہلک بدن
کا بجز استعمال دوا کے اور کوئی طریق نہیں ہے اسی طرح پر امراض قلبی
کا مہلک بمرض ازالہ مرض و حصول صحت بھی بجز استعمال ادویہ کے کسی
آؤدہ طرح پر نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح حصول صحت میں ادویہ امراض
بہت بذر یہ ایسی خاصیت کے موثر ہوتی ہیں جس کو عقلاً اپنی بضاعت
عقل سے سمجھ نہیں سکتے بلکہ اُس میں اُن کو اُن اطباء کی تقلید واجب
ہوتی ہے جنہوں نے اُس خاصیت کو انبیاء علیہ السلام سے جو اپنی حیاتی
نہت کی وجہ سے خواص اشیاء پر مطلع تھے حاصل کیا ہے۔ پس اسی طرح
مجھ کو یقیناً یہ ظاہر ہوا کہ ادویہ عبادات محدود و مقادیر مقررہ و مقدرہ
انبیاء کی وجہ تاثیر بھی عقلاً کے بضاعت عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی
بلکہ اُس میں انبیاء کی تقلید واجب ہے جنہوں نے ان خواص کو نور نبوت
سے معلوم کیا ہے نہ بضاعت عقل سے۔ نیز جس طرح پر ادویہ نوع اور
مقدار سے مرکب ہیں کہ ایک دوا دوسری دوا سے وزن و مقدار میں
مضاعف استعمال کی جاتی ہے اور اُن کا اختلاف مقادیر خالی از حکمت

نہیں۔ اور یہ حکمت من قبیل خواص ہوتی ہے۔ پس اسی طرح عبادات بھی
جو ادویہ امراض قلوب ہیں افعال مختلف النوع والمقدار سے مرکب ہیں۔ مثلاً
سجدہ رکوع سے دو چند ہے۔ اور نماز فجر مقدار میں نماز عصر سے نصف
ہے۔ پس یہ مقادیر خالی از اسرار نہیں۔ اور یہ اسرار من قبیل اُن خواص
کے ہیں جن پر بجز نور نبوت کے اور کسی طرح اطلاع نہیں ہو سکتی
پس نہایت احمق اور جاہل ہے وہ شخص جس نے یہ ارادہ کیا کہ طریق
عقل سے ان امور کی حکمت کا استنباط کرے۔ یا جنہوں نے یہ سمجھا کہ یہ
اور محض اتفاقیہ طور سے مذکور ہوئے ہیں۔ اور اُس میں کوئی ایسا سر
نہیں ہے جو بطریق خاصیت موجب حکم ہوا ہو۔ نیز جس طرح پر ادویہ میں
لچہ اصول ہوتے ہیں جو ادویہ مذکور کے رکن کہلاتے ہیں اور کچھ نزواید
جو سمات ادویہ ہوتے ہیں جنہیں سے ہر ایک وجہ اپنی تاثیر خاص
کے مجتہد عمل اصول ہوتا ہے۔ اسی طرح نوافل و سنن آثار ارکان
عبادت کے لئے باعث تکمیل ہیں۔ غرض کہ انبیاء امراض قلوب کے طبیب
ہیں۔ اور فائدہ عقل کا اور اُس کے تصرف کا یہ ہے کہ اُس کے ذریعہ سے
ہی ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے۔ اور وہ نبوت کی تصدیق کرتی ہے اور
اپنے تئیں اُس چیز کے ادراک سے جس کو نور نبوت سے دیکھ سکتے ہیں
عاجز ظاہر کرتی ہے۔ اور اس عقل نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم کو اس طرح
حوالہ نبوت کر دیا ہے جس طرح اندھوں کو راہبر اور متبیر مرضیوں کو طبیب
شفیق کے پیچھا کیا جاتا ہے۔ پس عقل کی رسائی و پرواز صرف یہاں تک

ہے اور اس سے آگے مزید ہے۔ بجز اس کے کہ جو کچھ طیب سمجھائے
اُس کو سمجھ لے۔ یہ وہ امور ہیں جو ہم نے زیادہ غلط و عورت میں ایسے
یقینی طور پر معلوم کئے ہیں جو مشاہدہ کے برابر ہیں +

پھر میں نے دیکھا کہ لوگوں کا فتور اعتقاد کچھ تو در باب اصل نبوت
اسباب فتور اعتقاد ہے اور کچھ اُس کی حقیقت سمجھنے میں اور کچھ اُن باتوں پر
عمل کرنے میں جو نبوت نے کھولی ہیں۔ میں نے تحقیق کیا کہ یہ باتیں
لوگوں میں کیوں پھیل گئیں۔ تو لوگوں کے فتور اعتقاد و ضعف ایمان کے
چار سبب پائے گئے +

سبب اول۔ اُن لوگوں کی طرف سے جو علم فلسفہ میں غور کرتے ہیں +
سبب دوم۔ اُن لوگوں کی طرف سے جو علم تصوف میں دُوبے
ہوئے ہیں +

سبب سوم۔ اُن لوگوں کی طرف سے جو دعویٰ تعلُّم کی طرف منسوب
ہیں۔ یعنی بزعم خود چھپے ہوئے امام مہدی سے علم سیکھنے کا دعویٰ
رکھتے ہیں +

سبب چہارم۔ اُس معاملہ کی طرف سے جو بعض اشخاص اہل علم کمال
لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں +

میں مدت تک ایک ایک شخص سے جو متابعتِ شریع میں کوتاہی کرتے
بعض خشکین کے امام تھے ملا کرتا اور اُس کے شبہ کی نسبت سوال۔ اور
اُس کے عقیدہ اور اصرار سے بحث کیا کرتا تھا۔ اور اُس کو کہتا تھا کہ

جو متابعتِ شریع میں کیوں کوتاہی کرتا ہے۔ کیونکہ اگر تو آخرت پر یقین رکھتا
ہے اور پھر باوجود اس یقین کے آخرت کی تیاری نہیں کرتا اور دنیا کے
بدلے آخرت کو بیچتا ہے تو یہ حماقت ہے کیونکہ تو کہی دو کو ایک کے بدلے
نہیں بیچتا پھر کس طرح تو اُس لاشہ زندگی کو اس چند روزہ زندگی کے
بدلے بیچتا ہے؟ اور اگر تو روز آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتا تو تو کافر
ہے پس تجھ کو طلبِ ایمان میں اپنا نفس درست کرنا چاہئے۔ اور یہ دیکھنا
چاہئے کہ کیا سبب ہے تیرے اُس کفرِ مخفی کا جس کو تو نے باطناً اپنا مذہب
ٹھہرایا ہے اور جس سے ظاہراً یہ جہالت پیدا ہوئی ہے۔ مگر تو ان امور کی
تصحیح نہیں کرتا۔ کیونکہ ظاہر میں ایمان کا تجل اور ذکرِ شریع کی عزت
لکھا ہے پس کوئی تو جواب میں یہ کہتا ہے کہ اگر تعلیماتِ نبویہ پر فطرت
طروری ہوتی تو علما اس محافظت کے زیادہ تر لائق ہتے۔ حالانکہ فلاں
عالم کا یہ حال ہے کہ شہورِ فاضل ہو کر نماز نہیں پڑھتا۔ اور فلاں
عالم شرب پیتا ہے اور فلاں عالم وقف اور قیموں کا مال ہضم کرتا
ہے۔ اور فلاں عالم وظیفہ سلطانی کھاتا ہے اور حرام سے احتراز نہیں کرتا
اور فلاں عالم شہادت دینے اور حکمِ مطلقِ عمدہ قضا کے صادر کرنے کے
معاوضہ میں رشوت لیتا ہے اور علما بذالقیاس ایسا ہی اور لوگوں کا
حال ہے +

اسی طرح پر ایک دوسرا شخص علم تصوف کا مدعی ہے۔ اور یہ دعویٰ کرتا
ہے کہ میں اہل حق سے ملائے ہوئے ہوں امام غزالی جیسے مقدس شخص کی تکفیر کرتے ہوئے

کرتا ہے کہ میں ایسے مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ مجھے اب عبادت کی حاجت نہیں رہی۔
 تیسرا شخص اہل اہانت کے شہادت کا بہانہ کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو طریق تصوف میں چونکہ راستہ بھول گئے ہیں +

چوتھا شخص جو کہیں اہل تعلیم سے جو امام مہدی سے تعلیم پانے کے مدعی ہیں ملاقات کر سکتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ حق کا دیانت کرنا مشکل ہے اور اُس کی طرف درستہ بند ہے اور اُس میں اختلاف کثرت سے ہے اور ایک مذہب کو دوسرے مذہب پر کچھ ترجیح نہیں ہے اور دلائل عقلیہ ایک دوسرے سے تعارض رکھتے ہیں۔ پس اہل الزلے کے خیالات پر کچھ وثوق نہیں ہو سکتا۔ اور مذہب تعلیم کی طرف بلانے والا حکم ہے۔ جس میں کوئی حجت نہیں ہو سکتی۔ پس میں بوجہ شک کے یقین کو کس طرح ترک کر سکتا ہوں +

پانچواں شخص کہتا ہے۔ کہ میں تعلیم نبوی کی محافظت میں سُستی کسی کی

شعبۃ ریح کے انگریزی تعلیم یافتہ نوجوان بھی اللہ ماشاء اللہ عموماً اس کیشے کے ہوتے ہیں۔ اُن کے دل میں نہ خوف خدا ہے نہ پاس رسول۔ خدا تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرنا حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبیاں کرنا۔ مذہب جیسی مقدس چیز کو پستیوں میں اُٹھانا۔ اپنے واجبِ انتظام بزرگوں کے حق مرتب کو پکڑنے فیشن کا خیال سمجھنا اور بہائم کی طرح بے گام آزادی سے دنگی بسر کرنا جسے وہ نیچر کی پیروی سے تعبیر کرتے ہیں اپنا شہرہ

تقلید سے نہیں کرتا۔ بلکہ میں علم فلسفہ پڑھا ہوا ہوں۔ اور حقیقت نبوت کو خوب پہچان چکا ہوں۔ اُس کا خلاصہ یہی حکمت و مصلحت ہے۔ اور نبوت کے وعید سے مقصد یہ ہے۔ کہ عوام الناس کے لئے ضابطہ بنایا جاوے اور اُن کو باہم لڑنے جھگڑنے اور شہوات نفسانی میں پھنسنے سے روکا جاوے اور میں عوام جاہل شخصوں میں سے نہیں ہوں۔ کہ اس تکلیف میں پڑوں۔ میں تو حکماء میں سے ہوں اور حکمت پر چلتا ہوں

ٹھیکرہ ہے +

ہمارے علماء دین نے فخر اسلام سید احمد خان کے کفر کے فتوے پر ضرور مہریں لگائیں۔ مگر کچھ شک نہیں کہ اس صحبت کا ارتکاب اُن سے نیک نیتی اور عین محبت اسلام سے عمل میں آیا لیکن سید کو درحقیقت رسوا کیا۔ ان بہائم صفت انسانوں کا مذہب مسلمانوں نے اولئک کا لانا نام بلیغہ انتہا جو اپنی بلذری سے دنیا پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سید کے پیرو ہیں۔ اگر بتوں کے پُچھنے والے ہی حضرت نبینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو یہی سید کا پیرو سمجھا جاسکتا ہے۔ اگر یہ شخص ہر وہ کہائے جاسکتے ہیں تو کہائے جاسکتے ہیں۔ مسٹر بریلہ کے یا مسٹر رینگ سول یا ڈارون کے۔ اُس سچے فخریت و عاشقِ رسول کے جو کہتا ہے

خدا دارم دے بریان و عشقِ مصطفیٰ دارم

ندارد هیچ کافرساز و سامانے کہ من دارم

ز کفر من چہ میخواستی ز ایمانم چہ مے پرسی

چوں یک جہلہ دیدار است ایانے کہ من دارم

اور اُس میں خوب نظر رکھتا ہوں اور بوجہ حکمت تقلید پیغمبر کا محتاج نہیں ہوں +

یہ ایمان کا آخری درجہ ہے اُن لوگوں کا جنہوں نے فلسفہ آئی پڑھا ہے اور یہ انہوں نے کتب ابو علی سینا و ابو نصر فارابی سے سیکھا ہے۔ یہ لوگ زینت اسلام سے بھی مزین ہیں۔ نیز تم نے دیکھا ہوگا کہ بعض اُن میں سے قرآن پڑھتے اور جماعتوں اور نمازوں میں حاضر ہوتے اور زبان سے شریعت کی تعظیم ظاہر کرتے ہیں لیکن مذہب شراب پینے اور طح طح کے فسق و مجرور کو ترک نہیں کرتے۔ اور جب اُن کو کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر نبوت صحیح نہیں تو نماز کیوں پڑھتے ہو۔ تو کبھی تو یہ جواب دیتے ہیں کہ بدن کی ریاضت اور اہل شہر کی عادت اور مال اور اولاد کی حفاظت ہے اور کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ نبوت صحیح ہے اور شریعت حق ہے۔ پھر جو اُن سے شراب پینے کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ شراب اس واسطے منع ہے کہ وہ آپس میں بغض و عداوت پیدا کرتی ہے اور میں اپنی حکمت کے سبب ان باتوں سے بچا رہتا ہوں اور میں شراب صرف اس وجہ سے پیتا ہوں کہ فطرت تیز ہو جائے۔ یہاں تک کہ ابو علی سینا نے اپنی وصیت میں لکھا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے فائدے فائدے کام کرنے کا عہد کرتا ہوں۔ اور شریعت کے اوضاع کی تعظیم کیا کروں گا اور عبادات دینی و بدنی میں کبھی قصور نہ کروں گا اور بہ نیت یہودگی شراب نہیں پیوں گا۔ بلکہ اُس کا استعمال صرف بطور دوا و علاج کے کروں گا۔ پس اُس کی صفائی ایمان و

التزام عبادت کی حالت کا یہ اخیر درجہ ہے کہ وہ شراب خواری کو بہ نیت شفا ستھنے کرتا ہے +

ایسا ہی ان سب درجیان ایمان کا حال ہے۔ ان لوگوں کے سبب بہت لوگ دھوکے میں آ گئے ہیں۔ اور اُن کے دھوکے کو محترضین کے ضعیف اعتراضوں نے اور بھی زیادہ کر دیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے انکار علم ہندسہ و منطق کی بنیاد پر اعتراض کئے ہیں۔ حالانکہ یہ علوم اُن کے نزدیک جیسا کہ ہم قبل انہیں بیان کر چکے ہیں۔ یقینی ہیں +

۱۴۰ء میں اسی طرح اس زمانہ کے اکثر انگریزی خواں نوجوانوں کا حال ہے۔ وہ اپنے مذہب سے محض کمرے ہیں اور کسی قسم کی تعلیم مذہبی اُن کو نہیں دی گئی۔ اس حالت کا متعنا یہ تھا کہ وہ سادہ مذہب کے باب میں جس میں اُن کو دیکھ جال نہیں تھا سکتا اختیار کرتے لیکن ہمارے علاقے کے بے ڈھنگے اعتراضوں نے اُن کو اسلام کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا اور وہ مذہب کے ساتھ گستاخی اور زباں دلازی سے پیش آئے گئے۔ ہمارے علاقے نے اُن امور محفوقہ سے جو دلائل ہندسی اور مشاہدہ عینی سے ثابت ہو چکے ہیں انکار کیا اور اسی انکار کی بنا پر اُن مشکلیں پر اعتراض کئے۔ ان اعتراضات کی غلطیوں اور بیہودگیوں نے جو ابداہت ظاہر تھیں علوم جدیدہ کے پڑھنے والوں کے دل میں عام طور پر یہ یقین پیدا کیا ہے کہ مذہب اسلام کی بنا ایسے ہی بودے۔ دلائل اور جالبانہ اقوال پر ہے۔ پس جلد مسائل مذہب اسلام کی نسبت عام بدظنی پھیل گئی ہے اور اُس کی بر خفیت بات کو بھی جس میں نہا سا امکان بھی مجدی صورت میں ظاہر کئے جانے کا ہوتا ہے نہایت کریہہ اور قابل نفرت صورت میں دنیا کے

علم صاحب خلوت ترک کرے اور لوگوں کے
خود خیالات کی اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں +
دیکھے کہ اُن کا ایمان ان اسباب سے

آجکے پیش کیا جاتا ہے۔ اور تمام دنیا میں اسلام پر مضحکہ ہوتا ہے۔ اسلحہ پر اس زمانہ
میں اسلام پر پھری پھر رہی ہے جس کا غلاب بے شک ہمارے علماء کی گردن پر ہوگا
وہ کیا تیقت ہے انگریزی نواہوں کی اور کیا جوش ہے اُن کو کلام الہی پر حرف
میری کرنے کا؟ اُن کی مثال اُس دوسرے کی ہے جو ہوا میں لٹکایا گیا ہو اور جہر
اکی ہوا آئے وہ اُدھر کو جھک جائے۔ صرف آدھ گھنٹہ کا لکچر ان لوگوں کے
خیالات اور عقاید اور اصول کے بدلنے کے لئے کافی ہے۔ ذلک مبلغہ من العلم
مگر ہمارے علماء نے خود اپنے ضعیف اعتراضوں کی وجہ سے اُن کو قوت اور قوت
دیدہ ہے۔ ۷۔ منہ کرہ ام رستم داستان + وگرنہ بے ہودہ سیاست +
جب تک ہم میں ایسے علماء موجود نہ ہوں گے جو جامع ہوں علوم قدیم اور
جدید کے۔ تب تک اُن سے اسلام کی خدمت ہونی ناممکن ہے۔ اس زمانہ میں ہر قسم
کی خدمت کے لئے سخت سخت شرائط و قیود مقرر کی گئی ہیں اور اولیٰ سے اثنائے خدمت
کے لئے اعلیٰ درجہ کا سلیقہ ضروری سمجھا گیا ہے۔ کیا خدمت اسلام ہی ایسی غنیف
اور ہنکتی شے ہے کہ ہر کس و ناکس اُس کے خادم ہونے کا مدعی بن سکے
اور ہر پر چڑھکر جیسا اُس کی سمجھ میں ہووے اسلام کی حقیقت بیان کر دیا
کرے + خدمت اسلام بڑا مشکل اور سخت جرابدہی کا کام ہے اور جو شخص
اس خدمت کا بیڑا اٹھائے۔ ضرور ہے کہ وہ علوم حکمیہ جدیدہ میں معتد بہ ثابت
رکھتا ہو + (مترجم)

بیت جاتی

اس حد تک ضعیف ہو گیا ہے اور میں نے اپنے تئیں اس مشبہ کے
ظاہر کرنے پر تیار پایا۔ کیونکہ ان لوگوں کو فضیلت کرتا میرے لئے پانی
پینے سے بھی زیادہ آسان تھا۔ کیا وجہ کہ میں نے ان کے علوم یعنی فنیہ
و فلاسفہ و اہل تعلیم و علماء خطاب یافتہ سب کے علوم کو نہایت غور
سے دیکھا تھا۔ پس میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ ایک کام
اُس وقت کے لئے عین اور مقرر ہے۔ پس یہ خلوت اور عورت اختیار
کرنا تیرے کیا کام آئیگا۔ مرض عام ہو گیا ہے۔ اور طبیب بیمار ہو گئے
ہیں اور خلقت ہلاک کو پہنچ گئی ہے۔ پھر میں نے اپنے دل میں
کہا کہ تو اس تاریکی کے انکشاف اور اس ظلمت کے مقابلہ پر کس طرح
قاد ہوگا کہ یہ نازہ نازہ جمالت ہے اور یہ دور دور باطل ہے اور اگر
تو لوگوں کو اُن کے طریقوں سے ہٹا کر جانب حق بلانے میں مشغول
ہوگا۔ تو سب اہل زمانہ مل کر تیرے دشمن ہو جائیں گے اور تو کس طرح
اُن سے عہدہ برا ہوگا۔ اور اُن کے ساتھ تیرا گزارہ کیسے ہوگا۔ یہ امور
زمانہ مساعد اور زبردست ویندار سلطان کے سوا اور کسی طرح پورے نہیں
ہو سکتے۔ پس میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ اجازت طلب کی۔ کہ عورت پر
میری مداومت رہے۔ اور میں نے عذر کیا کہ میں بندید و اہل اظہار
سلطان وقت کا حکم حق سے عاجز ہوں۔ پس تقدیر الہی یوں ہوئی کہ
نام صاحب کے نام سلطان وقت کے دل میں خود ایک تحریک پیدا
ہوئی۔ جس کا باعث کوئی امر خارجی نہ تھا۔ پس حکم سلطانی صادر ہوا

کہ تم نوٹا نیشاپور جاؤ اور اس بے اعتدالی کا علاج کرو۔ اس حکم میں اس قدر تاکید کی گئی کہ اگر میں اسکے برخلاف اصرار کرتا تو سخت گیری کیجاتی پس میرے دل میں خیال آیا کہ اب باعث نصرت عزت ضعیف ہو گیا ہے۔ پس تجھ کو یہ وجہ نہیں کہ اب تو محض بوجہ کاہلی و آرام طلبی و طلب عزت ذاتی و بایں خیال کہ ایذا خلقت سے نفس محفوظ رہے بہتور گوشہ نشین بنا رہے۔ اور اپنے نفس کو خلعت کی ایندھ کی سختی برداشت کرنے کی اجازت نہ دے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلَمْ أَحْسِبْ النَّاسَ اَنْ يَنْذَرُوْا اَنْ يَفْزَلُوْا اَمَنًا وَهُمْ لَا يُفْقَهُوْنَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ الْاَيُّوْمَ۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول خیر البشر کو فرماتا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَتْ مُوسٰی مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَّوْهُ عَلٰی مَا كُذِّبُوْا وَ اَوْذَوْا حَتّٰى اَنَّا هُمْ نَصْرُوْا وَلَا مَبْدِلَ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَاِ الْمُرْسَلِيْنَ۔ پھر فرماتا ہے لِيْسْ ذٰلِكَ الْقُرْاٰنُ يُحْكِمُكَ اِلٰى قَوْلِهِ۔ اِنَّمَا يُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ + اس باب میں میں نے بہت سے ابواب قلوب و شہادت سے خسورہ کیا۔ پس سب نے اس اشارہ پر اتفاق رائے ظاہر کیا کہ عزت ترک کرنا اور گوشہ سے نکلنا مناسب ہے۔ اسکی تائید بعض صالحین کے متواتر کثیر تہنوا خواہوں سے بھی ہوئی۔ جن سے اس بات کی شہادت ملی۔ کہ اس حرکت کا مبدع خیر و ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس صدی کے اختتام پر مقرر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو ہر ایک صدی کے آخر میں زندہ کرنے کا وعدہ اہم صاحب ذی القدر ^{۹۹} فرمایا ہے۔ پس ان شہادت سے امید مستحکم ہوئی۔ اور میں نیشاپور پہنچنے ^{۹۹} من عن غالب ہوا۔ اور ماہ ذی القدر ^{۹۹} ہجری میں

اللہ تعالیٰ آسانی سے نیشاپور کی طرف لیگا۔ کہ وہاں اس کام کے انجام دینے کے لئے قیام کیا جاوے اور بغداد سے سلسلہ ہجری میں نکلنا ہوا تھا۔ اور گوشہ نشینی قریب گیارہ سال کے رہی۔ اور نیشاپور میں جانا اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا تھا۔ ورنہ جسطرح بغداد سے نکلنے اور وہاں کے حالات سے غلجہ ہونیکا کہیں دل میں امکان بھی نہیں گذرتا تھا۔ اسی طرح نیشاپور کو جانا بھی منجانب حجابہ تہذیبات آہی تھا جسکا کبھی دہم و نیل بھٹن دل میں نہیں آیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ دلوں کو اور احوال کو اپنے والا ہے۔ سوسن کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ اگرچہ میں نے اشاعت تعلیم کی طرف رجوع کیا لیکن اصل میں یہ رجوع نہیں تھا۔ کیونکہ رجوع کہتے ہیں حالت سابق کی طرف عود کرنے کو اور میں ناز سابق میں ایسے علم کی تعلیم دیتا تھا جس سے دنیاوی عزت و جاہ حاصل ہو اور خود اپنے قول طریق عمل سے لوگوں کو عزت دنیاوی کی طرف بلاتا تھا۔ اور اُس وقت میرا ارادہ اور نیت بجز اس کے اور کچھ نہیں تھا۔ لیکن اب میں اُس علم کی طرف بلاتا ہوں جس کے لئے عزت و جاہ دنیاوی کو ترک کرنا پڑتا ہے اور جسکی وجہ سے رتبہ و منزلت کا ساقط ہونا مشہور ہے۔ پس فی الحال میرا ارادہ اور نیت اور آرزو بجز اس کے اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ میری نیت سے آگاہ ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ اپنی اور نیز اوروں کی اصلاح کوں معلوم نہیں کہ میں اپنی مراد کو پہنچوں یا اپنے مقصد میں ناکام رہوں۔

لیکن ایمان یقینی اور مشاہدہ نے مجھ کو یہ یقین دلایا ہے کہ سوائے اللہ
بزرگ کے ہر جمع اور قوت کسی کو حاصل نہیں۔ یہ برکت میری جانب سے
نہ تھی۔ بلکہ اسی کی جانب سے تھی اور میں نے خود کچھ نہیں کیا۔ بلکہ جو کچھ
کیا۔ اُسے ہی مجھ سے کرایا۔ پس اللہ سے یہ دُعا ہے۔ کہ وہ اول خود بخود
صالح بنائے۔ پھر میرے سبب اُنہوں کو صالح بنائے۔ اور بخلو ہدایت
بخشے اور پھر میرے سبب اُنہوں کو ہدایت بخشے۔ اور بخلو یہی بدیت سے
کہ حق حق نظر آئے اور مجھ کو اسکی پیروی کی توفیق عطا کرے۔ اور باطل
باطل نظر آوے۔ اور مجھ کو اُس سے اجتناب کی توفیق عطا کرے +

اب ہم اُن اسباب ضعیف ایمان کا جو قبل انیں بیان ہوئے پھر ذکر
تحریر اسباب نور کرتے ہیں۔ اور اُن لوگوں کی ہدایت اور ہلاکت سے
اعتقاد اور اسکا علاج نجات کا طریق بھی بتلاتے ہیں +

جن لوگوں نے اہل تعلیم کی سنی سنائی باتوں کے سبب حیرت کا دعویٰ
کیا ہے انکا علاج تو وہی ہے۔ جو ہم کتاب قطاس مستقیم میں بیان کر
چکے ہیں۔ اس رسالہ میں اُس کا ذکر کر کے طول نہیں دینا چاہتے +

اور جو اہل اباحت شبہ اور اداہم پیش کرتے ہیں اُن کو ہم نے سات
اقسام میں محصور کیا ہے۔ اور اُن کی تفصیل کتاب کیمیائے سعادت
میں ملے گا۔ اہل اباحت از ہفت وجہ بود۔ اول بخدائے تعالیٰ ایمان نہ اند و حوالہ کارا
بطلبت و نجوم کردن۔ پنداشتند کہ ایں عالم عجیب یا ہنر مکت و ترتیب از خود پیدا آہ یا خود
ہمیشہ بود یا فعل طبعیت است و شل ایشان چوں کہ ہمت کر خطہ نیکو بیند و پندارد

میں بیاں کی گئی ہے +

اور ز خود پدید آمد بے کاتبے قادر و عالم و مرید۔ و کسیک نابینائی او باین حد بود انماہ
شعادت نکرده + دوم باختر نکرده و پنداشتند کہ آدمی چوں نباتت کہ چوں میرد نیست
شود۔ و سبب ایں جمل ہست بنفس خود کہ ادبیت و برگز نیروہ سوّم بخدا تعالیٰ و
آفت ایمان داند ایمانے ضعیف و لیکن گریہ کہ خدا را عتہ و جمل عبادت اچھ
ماجست و از معصیت اچھ بچھ۔ ایں دہر جاہل است بشعیت کہ سے پندارد کہ
سنی شریعت آنت کہ کار برائے خداے باید کرد۔ برائے خود۔ ایں بچھانت کہ بیاں سے
پرہیز نکرند و گوید کہ طبعی را ایستہ کہ من فغان او برم یا نہ برم۔ ایں سخن راست است
ولیکن او ہلاک شود + چہارم گفتند کہ شرع میفرماید کہ دل ز شہوت و خشم و یا پاک کنیہ
د ایں ممکن نیست کہ آدمی را ایں آفریہ اند۔ پس مشغول شدن ایں طلب محال بود۔ و
ایں امکان نہ داشتند کہ شرع میں نفروہ۔ بلکہ فرمودہ است کہ خشم و شہوت را اب کنیہ
کہ حدود عقل و شریعت را شکاہ دارد۔ حق تعالیٰ فرمودہ است واکاظمین الحیظ ثن گفت
بر کسیک خشم زد خود نہ بر کسیک اورا خشم نہورہ + پنجم گویند کہ خدا رحیم ہست ہر صفت کہ بشیم بر
حیرت کند و غافلند کہ ہم شدید العقاب است + ششم بہود منورہ شوند و گویند کہ ما بجائے صیغہ
کہ معصیت اما نراین نہاد۔ آخر درج ایں ایمان فوق درجہ انبیا نیست و ایشان بسبب خطا
میگرفتند + وجہ ہفتم از شہوت خیزد۔ از جمل و ایں اباحتیں گردے باشند کہ
نہیات گذشتہ ہیچ نشنیدہ باشند۔ ولیکن گردے را بینند۔ کہ ایشان براہ اباحت
میروند۔ ایشان را آن نیز خوش آید کہ در طبع بطالت و شہوت غالب بود۔
معالیہ ایشان بشمشیر باشد نہ بکجبت۔ (انتخاب از کیمیائے سعادت)

جن لوگوں نے طریق فلسفہ سے اپنا ایمان بگاڑ لیا ہے حتیٰ کہ نہرت کے بھی منکر ہو بیٹھے ہیں اُن کے لئے ہم حقیقت نبوت بیان کر چکے ہیں اور وجود نبوت یقینی طور پر دلیل وجود خواص ادویہ و نجوم وغیرہ بتا چکے ہیں۔ اور اسی واسطے ہم نے اس مقدمہ کو پہلے ذکر کر دیا ہے۔ ہم نے وجود نبوت کی دلیل خواص طب و نجوم سے اسی واسطے ذکر کی ہے کہ یہ خود اُن کے علوم ہیں۔ اور ہم ہر فن کے عالم کے لئے نجوم کا ہر خواص طب کا۔ علم طبی کا ہر یا سحر و طلسمات کا۔ اُسی کے علم سے برائن نبوت لایا کرتے ہیں +

اب رہے وہ لوگ جو زبان سے نبوت کے اُڑاری ہیں اور شریعت کو حکمت کے مطابق بنانا چاہتے ہیں۔ سو وہ درحقیقت نبوت سے منکر ہیں۔ اور وہ ایسے حکیم پر ایمان لئے ہیں جس کے لئے ایک طالع مخصوص ہے۔ اور جو اس بات کا متقنی ہے کہ اُس حکیم کی پیروی کی جائے۔ اور نبوت کی نسبت ایسا ایمان رکھنا بیچ ہے۔ بلکہ ایمان نبوت یہ ہے کہ اس **عہد نبوت ایک** بات کا اُتار کیا جائے کہ سوائے عقل کے ایک اور حالت **مثال سے +** بھی ثابت ہے جس میں ایسی نظر حاصل ہوتی ہے جسے خاص باتوں کا ادراک ہوتا ہے۔ اور عقل وہاں سے کنارہ رہتی ہے جیسے میافت رنگ سے کان۔ اور آواز سننے سے آنکھ۔ اور امور عقلی کے ادراک سے سب خواص معزول رہتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اس کو جائز نہ سمجھیں تو ہم اُس کے امکان بلکہ اُس کے وجود پر دلیل قائم کر چکے ہیں۔ اور

اگر اُس کو جائز سمجھیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں بہت سی ایسی اشیاء بھی ہیں جن کو خواص کما جاتا ہے۔ اور جن پر عقل کو اس قدر بھی تصرف حاصل نہیں۔ کہ اُن کے اس پاس خدا بھی پھٹک سکے۔ بلکہ عقل اُن امور کو جھٹلانے لگتی ہے اور اُن کے محال ہونے کا حکم دیتی ہے مثلاً ایک دلاک انیون۔ زہر قاتل ہے۔ کیونکہ وہ افراد ہرودت سے خون کو عروق میں سمجھ کر دیتی ہے۔ اور جو علم طبی کا مدعی ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ مرکبات سے جو چیزیں تبرید پیدا کرتی ہیں وہ بوجہ عنصر پانی اور مٹی کے تبرید پیدا کرتی ہیں۔ کیونکہ یہی وہ عنصر بارد ہیں۔ لیکن یہ معلوم ہے۔ کہ سیروں پانی اور مٹی کی اس قدر تبرید نہیں ہو سکتی۔ پس اگر کسی عالم طبی کو انیون کا زہر قاتل ہونا بتلایا جاوے اور وہ اُس کے تجربہ میں نہ آئی ہو تو وہ اُس کو محال کہے گا۔ اور اُس کے محال ہونے پر یہ دلیل قائم کرے گا۔ کہ انیون میں نادی اور ہوائی اجزاء ہوتے ہیں۔ اور ہوائی اجزاء ماری اجزاء انیون کی ہرودت نیاہ نہیں کرتے اور جس حالت میں بجمیع اجزاء پانی اور مٹی فرض کر لینے سے اُس کی ایسی معطر تبرید ثابت نہیں ہوتی تو اُس کے ساتھ اجزاء حارہ ہوا و آگ مل جانے سے اس حد تک تبرید کیونکر ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کو وہ شخص یقینی دلیل سمجھے گا۔ اور اکثر دلائل فلسفہ در باب طبیعات و آلیات اسی قسم کے خیالات پر مبنی ہیں وہ اشیاء کی وہی حقیقت سمجھتے ہیں جو عقل یا وجود میں پاتے ہیں۔ اور جن کو سمجھ نہیں سکتے۔ یا جس کو موجود نہیں دیکھتے۔ اُس کو محال ٹھہرا لیتے

ہیں۔ اور اگر لوگوں میں سچی خوابیں مساد اور مالوف نہ ہوتیں اور کوئی دعوت کرنے والا یہ کہتا کہ میں بوقت تعطل حواس امر غیب جان لیتا ہوں تو ایک اور مثال اُس کی بات کو ایسے عقل برتنے والے ہرگز نہ مانتے۔ اور اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ آیا دنیا میں کوئی ایسی شے ہو سکتی ہے کہ وہ خود تو ایک دانہ کے برابر ہو اور پھر اُس کو ایک شہر پر رکھ دیں۔ تو وہ اُس تمام شہر کو کھا جاوے اور پھر اپنے تئیں بھی کھا جاوے اور نہ شہر باقی رہے نہ شہر کی کوئی چیز باقی رہے اور نہ وہ خود باقی رہے تو کہے گا کہ یہ امر محال اور منہلہ منخرقات کے ہے حالانکہ یہ آگ کی لٹ ہے۔ جس نے آگ کو نہ دیکھا ہوگا وہ اس بات کو سُن کر اس سے انکار کرے گا۔ اور اکثر عجائبات اخروی کا انکار اسی قسم سے ہے۔ پس ہم اس فلسفی کو جو اوضاع شرعیہ پر مترض ہے کہیں گے کہ جیسا تو لاچار ہو کر انیون میں بخلات عقل وجود خاصیت تبرید کا قائل ہو گیا ہے تو یہ کیوں ممکن نہیں کہ اوضاع شرعیہ میں وہ باب معالجات و تصفیہ قلوب ایسے خواص ہوں جن کا حکمت عقلیہ سے ادراک نہ ہو سکے۔ بلکہ اُن کو بجز فہم نبوت کے اور کوئی آنکھ نہ دیکھ سکے۔ بلکہ لوگوں نے ایسے خواص کا اعتنا کیا ہے جو اس سے بھی عجیب تر ہیں۔ چنانچہ انھوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کا ذکر بھی کیا ہے۔ میری مراد اس جگہ اُن خواص عجیب سے ہے جو وہ باب معالجات بحال بصورت عکس ولادت مجرب ہیں یعنی ایک توبہ

یہ توبہ خاتمہ کتاب پر مرقوم ہے +

وہ پانچ بات اب تارسیدہ پر کھٹا جاتا ہے۔ اور حاملہ اپنی آنکھ سے اُن توبیذوں کو دیکھتی دہتی ہے۔ اور اُن کو اپنے قدموں کے نیچے رکھ لیتی ہے پس بچہ فوراً پیدا ہو جاتا ہے۔ اس بات کے امکان کا ان لوگوں جنہ انوار کیا ہے۔ اور اس کا ذکر کتاب عجایب الخواص میں کیا ہے۔ توبیذ مذکورہ ایک شکل ہے جس میں تو خانہ ہوتے ہیں۔ اور اُن میں کچھ مکتب خاص لکھے جاتے ہیں۔ اس شکل کے ہر سطر کا مجموعہ پندرہ ہوتا ہے خواہ اس کو طول میں شمار کر دیا عرض میں یا ایک گوشہ سے دوسرے گوشہ تک۔ تعجب ہے اُس شخص پر جو اس بات کو تو تصدیق کرے۔ لیکن اُس کی عقل میں اتنی بات نہ سمجھے کہ نماز فجر کی دو رکعت اور ظہر کی چار رکعت۔ اور مغرب کی تین رکعت متحرک ہوتا ہوجہ ایسے خواص کے ہے

ادمان احکام شرعی کی
وضع بدیہ ایک مثال کے

یہ دو نظر حلت سے نہیں سوچ سکتے۔ اور ان کا سبب اختلاف اوقات مذکورہ ہے۔ اور ان خواص کا ادراک اکثر فہم نبوت سے ہوتا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اسی عبارت اہل کر عبارت متجہن میں بیان کریں تو یہ لوگ اس امر اختلاف اوقات مذکورہ کو خود سمجھ لیں گے۔ سو ہم کہتے ہیں کہ اگر شمس وسط سماء میں ہو یا طالع میں۔ یا غارب میں۔ تو کیا ان اختلافات سے حکم طالع میں اختلاف نہیں ہو جاتا۔ چنانچہ اسی اختلاف میر شمس پر زائچوں۔ عروں اور اوقات متفرقہ کے اختلاف کی بنا رکھی گئی ہے۔ لیکن زوال اور شمس کے فی وسط السماء ہونے میں یا مغرب اور شمس کے فی الغارب ہونے میں کچھ

فرق نہیں ہے۔ پس اس امر کی تصدیق کی بجز اس کے اور کیا سبیل ہے کہ اس کو ببارت منہم سنا ہے جس کے کذب کا غالباً سو مرتبہ شجرہ ہوا ہوگا۔ مگر باوجود اس کے تو اُس کی تصدیق کیے جاتا ہے۔ جسے کہ اگر منہم کسی کو یہ کہے کہ اگر شمس وسط سماء میں ہو اور طالع کوکب اُس کی طرف ناظر ہو اور طالع برج طالع ہو اور اُس وقت میں تو کوئی لباس جدید پہنے۔ تو تو ضرور اُسی لباس میں قتل ہوگا تو وہ شخص ہرگز اُس وقت میں وہ لباس نہیں پہنے گا۔ اور بعض اوقات شدت کی سردی برداشت کرنے کا۔ حالانکہ یہ بات اُس نے ایسے منہم سے سنی ہوگی جس کا کذب بارہا معلوم ہو چکا ہے۔ کاش مجھ کو یہ معلوم ہو کہ جس شخص کے عقل میں ان عجایب کے قبول کرنے کی گنجائش ہو اور جو ناچار ہو کہ اس امر کا اعتراف کرے کہ یہ ایسے خویش ہیں جنکی معرفت انبیاء کو بطور معجزہ حاصل ہوئی ہے۔ وہ شخص اس قسم کے امور کا ایسی حالت میں کس طرح انکار کر سکتا ہے کہ اُس نے یہ امور ایسے نبی سے سنے ہوں جو معجز صادق ہو۔ اور موبد بالمعجزات ہو اور کبھی اُس کا کذب نہ سنا گیا ہو۔ اور جب تو اس بات میں غور کر چکا کہ اعداد رکعات اور سی حجار و عدد ارکان حج و تمام دیگر عبادات شرعی میں ان خواص کا ہوا ممکن ہے تو تجھ کو بن خواص اور خواص ادویہ و نجوم میں ہرگز کوئی فرق معلوم نہ ہوگا۔ لیکن اگر مترض یہ کہے کہ میں نے کسی قدر نجوم اور کسی قدر طب کا جو تجربہ کیا تو اُن معلوم کا اُسی قدر حصہ صحیح پانا

ہی اسی طرح پر اُس کی سچائی میرے دل میں بیٹھ گئی اور میرے دل سے اُس کا استبعاد اور نفرت دور ہو گئی۔ لیکن نسبت خواص نسبت میں نے کوئی تجربہ نہیں کیا۔ پس اگرچہ میں اُس کے امکان کا مقرر ہوں۔ مگر اُس کے وجود و تحقیق کا علم کس ذریعہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ ہاں مل مقدمات کی تو اُس کے جواب میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو اپنے بعد تجربہ ذاتی پر نہیں تجربات ذاتی کی تصدیق پر ہی اقتدار نہیں کرتا بلکہ لئے اہل تجربہ کے اقوال بھی سنے ہیں۔ اور اُن کی پیروی کی ہے۔ پس تجھ کو چاہئے کہ اقوال اولیاء کو بھی سنے کہ انھوں نے تمام مامورات شرعی میں بذریعہ تجربہ مشاہدہ حق کیا ہے۔ پس اگر تو اُن کے طریق چلیگا تو جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اُس میں سے بعض امور کا ادراک بذریعہ مشاہدہ تجھ کو بھی ہو جائیگا۔ لیکن اگر تجھ کو تجربہ ذاتی نہ ہو تو بھی نیری عقل قطعاً یہ حکم دیگی کہ تصدیق و اتباع واجب ہے۔ کیونکہ فرض کردہ ایک بالغ و عاقل شخص جس کو کبھی کوئی مرض لاحق نہیں ہوا۔ اتفاقاً مرض ہو گیا اور اُس کا والد شفیق طبیب حاذق ہے۔ اور اس شخص نے جیسے ہوش نبھالا تبسے وہ اپنے والد کے دعوی علم طب کی خبر سنا ہے۔ پس اُس کے والد نے اُس کے لئے ایک دوائے معجون بنائی اور لہا کہ یہ دوا تیرے مرض کے لئے مفید ہوگی۔ اور اس بیماری سے تجھ کو شفا دے گی۔ تو بتاؤ کہ ایسی حالت میں گو وہ دوا تلخ اور بد ذائق ہو اُس کی عقل کیا حکم دے گی۔ کیا یہ حکم دیگی کہ وہ اُس دوا کو کھا لے

یا یہ کہ اس کی تکذیب کرے اور یہ کہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کہ اس وقت اور حصول تشقا میں کیا مناسبت ہے اور سمجھ کو اس کا تجربہ ہمیں نہیں ہوتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ لگا وہ ایسا کرے تو تو اس کو حق سمجھے گا۔ اعلیٰ بنا لیاں ارباب بصیرت تیرے توقف کی وجہ سے سمجھ کو حق سمجھنے نہیں دیتے۔

پس مگر عجیب کر لیتے ہیں کہ مجھ کو یہ کس طرح معلوم ہو کہ نبی علیہ السلام ہمارے حال پر شفقت فرماتے تھے اور اس علم لب سے واقف تھے۔ تو اس کا ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ سمجھ کو یہ کس طرح معلوم ہوا ہے کہ نیرایا سمجھ پر شفقت رکھتا ہے۔ یہ امر محسوس نہیں لیکن سمجھ کو اپنے باپ کے قرین احوال و شواہد اعمال سے جو وہ اپنے مختلف افعال و برائوں میں ظاہر کرتا ہے یہ امر ایسے یقینی طور پر معلوم ہوا ہے کہ سمجھ کو اس میں ذرا شک نہیں ہے۔ اسی طرح پر جس شخص نے اقوال و افعال صلعم پر اور ان احادیث پر نظر کی ہوگی جو اس باب میں وارد ہیں کہ آپ ہدایت حق میں کیسی تکلیف اٹھاتے تھے۔ اور لوگوں کو درستی اخلاق و اصلاح معاشرت اور ہر ایک ایسے امر کی طرف جس سے اصلاح دین و دنیا مقصود ہو بلا کر ان کے حق میں کس کس قسم کی لطف و مہربانی فرماتے تھے۔ تو اس کو اس بات کا علم یقینی حاصل ہو جائیگا کہ ان کی شفقت اپنی امت کے حال پر اس شفقت سے بدرجہا زیادہ تھی جو والد کو اپنے بچے کے حال پر ہوتی ہے۔ اور جب وہ ان عجایب

فعل پر جو ان سے ظاہر ہوئے اور ان عجائبات غیبی پر جن کی خبر نبی کی زبان سے قرآن مجید و احادیث میں دی گئی۔ اور ان امور پر جو بطور آثار قرب قیامت بیان فرمائے گئے۔ اور جن کا ظہور عین صبر و صبر و صبر ہوتا ہے غور کرے گا۔ تو اس کو یہ علم یقینی حاصل ہوگا کہ وہ ایک ایسی حالت پر پہنچے ہوئے تھے جو مانوق اہل تھی۔ اور ان کو خدا نے وہ آنکھیں عطا فرمائی تھیں۔ جن سے ان امور غیبی کا جس کو بجز خدا بارگاہ الہی کے آدر کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ اور ایسے امور کا جن کا ادراک عقل سے نہیں ہو سکتا انکشاف ہوتا ہے۔ پس یہ طریق ہے صداقت نبی علیہ السلام کے علم یقینی حاصل کرنے کا۔ سمجھ کو تجبیر کرنا اور قرآن مجید کو غور سے پڑھنا اور احادیث کا مطالعہ کرنا لازم ہے۔ کہ اس طریق سے یہ امور سمجھ پر عیاں ہو جائیں گے۔

اس تمہد تنبیہ فلسفہ پسند اشخاص کے لئے کافی ہے۔ اس کا ذکر ہم نے اس سبب سے کیا ہے۔ کہ اس زمانہ میں اس کی سخت حاجت ہے۔

رہا سبب پھارم۔ یعنی ضعف ایمان بوجہ بد اخلاقی۔ سو اس مرض کا

ضعف ایمان بوجہ بد اخلاقی علاج تین طور سے ہو سکتا ہے۔

ملاز اور اس کا علاج اول۔ یہ کہنا چاہئے کہ جس عالم کی نسبت تیرا یہ گمان ہے۔ کہ وہ مال حرام کھاتا ہے۔ اس عالم کا مال حرام کی حرمت سے واقف ہونا ایسا ہے جیسا تیرا حرمت شراب و سود بکہ حرمت غیبت و کذب و چغل خوری سے واقف ہونا۔ کہ تو اس حرمت سے واقف ہے۔ لیکن

باد جود اس علم کے ترانہ محرمات کا مرتب ہوتا ہے۔ لیکن نہ اس وجہ سے کہ تجھ کو ان امور کے داخل معامی ہونے کا ایمان نہیں ہے۔ بلکہ وجہ شہوت کے جو تجھ پر غالب ہے۔ پس اُس کی شہوت کا حال بھی حیرت شہوت کا سا حال ہے۔ جس طرح شہوت کا تجھ پر غلبہ ہے اسی طرح اُس پر ہے۔ پس اُس عالم کا ان مسائل سے زیادہ جاننا جس کی وجہ سے وہ تجھ سے متمیز ہے اس بات کا موجب نہیں ہو سکتا کہ ایک گنا خاص سے وہ رُکا رہے۔ بہت سے اشخاص ایسے ہیں جو علم طب پر یقین رکھتے ہیں لیکن ان سے بلا کھانے میوہ اور پینے سرد پانی کے صبر نہیں ہو سکتا۔ گو طبیب نے ان چیزوں کے استعمال کرنے سے منع کیا ہو۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس بد پرہیزی میں کوئی ضرر نہیں۔ یا یقین نسبت طبیب صحیح نہیں ہے۔ پس لغزش علماء کو اسی طرح پر سمجھنا چاہئے +

دوئم۔ عام شخص کو یہ کہو کہ تجھ کو یہ سمجھنا واجب ہے کہ عالم نے اپنا علم یوم آخرت کے لئے بطور ذخیرہ جمع کیا ہوا ہے۔ اور وہ یہ گمان کرتا ہے۔ کہ اُس علم سے میری نجات ہو جائیگی۔ اور وہ علم میری شفاعت کرے گا۔ پس وہ بوجہ فضیلت علم خود اپنے اعمال میں تاہل کرتا ہے۔ اگرچہ یہ ممکن ہے کہ علم اُس عالم پر زیادتی حجت کا باعث ہو اور وہ یہ ممکن سمجھتا ہے کہ وہ علم اُس کے لئے زیادتی وجہ کا باعث ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے۔ پس اگر عالم نے عمل ترک کیا ہے تو

بوجہ علم کے کیا ہے۔ سنو اے جاہل شخص اگر تو نے اُس کو دیکھ کر ہل ترک کیا ہے۔ اور تو علم سے بے بہو ہے تو تو یہ سب اپنی بد اعمالیوں کے ہلاک ہو جائیگا۔ اور کوئی تیری شفاعت کرنے والا نہ ہوگا +

سوم۔ علاج حقیقی۔ عالم حقیقی سے کبھی کوئی معصیت بجز اس کے کہ بطریق لغزش ہو ظاہر نہیں ہوتی۔ اور نہ وہ کبھی معاصی پر اصرار کرتا ہے کیونکہ علم حقیقی وہ شے ہے جس سے یہ مظلوم ہوتا ہے کہ معصیت زہر مہلک ہے اور آخرت دنیا سے بہتر ہے اور جس کو یہ مظلوم ہو جاتا ہے۔ تو وہ اچھی شے کو اٹلے شے کے عوض نہیں بیچتا۔ مگر یہ علم ان اقسام مظلوم سے حاصل نہیں ہوتا جس کی تحصیل میں اکثر لوگ مشغول رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس علم کا نتیجہ بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معصیت پر زیادہ جرأت ہو جاتی ہے۔ لیکن علم حقیقی ایسا علم ہے۔ کہ اُس کے پڑھنے والے میں خشیت اللہ و خوف خدا زیادہ بڑھتا ہے۔ اور یہ خوف خدا ماہین اُس عالم اور معاصی کے بطور پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ بجز ان صورتہاء لغزش کے جس سے انسان بمقتضائے بشریت جدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ امر صنف ایمان پر دلالت نہیں کرتا۔ کیونکہ مؤمن وہی شخص ہے جس کی آفتابش ہوتی ہے اور جو توبہ کرنے والا ہے۔ اور یہ بات گناہ پر اصرار کرنے اور ہمتن گناہ پر گر پڑنے سے بہت بعید ہے +

پس یہ وہ امور ہیں جو ہم مذمت و تعلیم اور اُنکی آفات
 [خاتمہ] و نیز اُن کے بیڑھنے انکار کرنے کی آفات کے باب میں بیان
 کرنا چاہتے تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اُن صالحین
 میں شامل کرے۔ جن کو اُس نے پسندیدہ و برگزیدہ کیا۔ اور جن کو
 راہ حق دکھایا۔ اور ہدایت بخشی ہے۔ اور جن کے دلوں میں ایسا ذکر
 ڈالا ہے کہ وہ اُس کو کبھی نہیں بھولتے۔ اور جن کو شرارت نفس
 سے ایسا محفوظ کیا ہے کہ اُن کو اُس کی ذات کے سوا کوئی شے نہیں
 بھاتی۔ اور اُنہوں نے اپنے نفس کے لئے اُسی کی ذات کو خالصتاً پسند
 کیا ہے۔ اور وہ بجز اُس کے اور کسی کو اپنا مہمود نہیں سمجھتے یہ نقطہ

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ